Рабби Михаэль-бен-Песах Портнаар

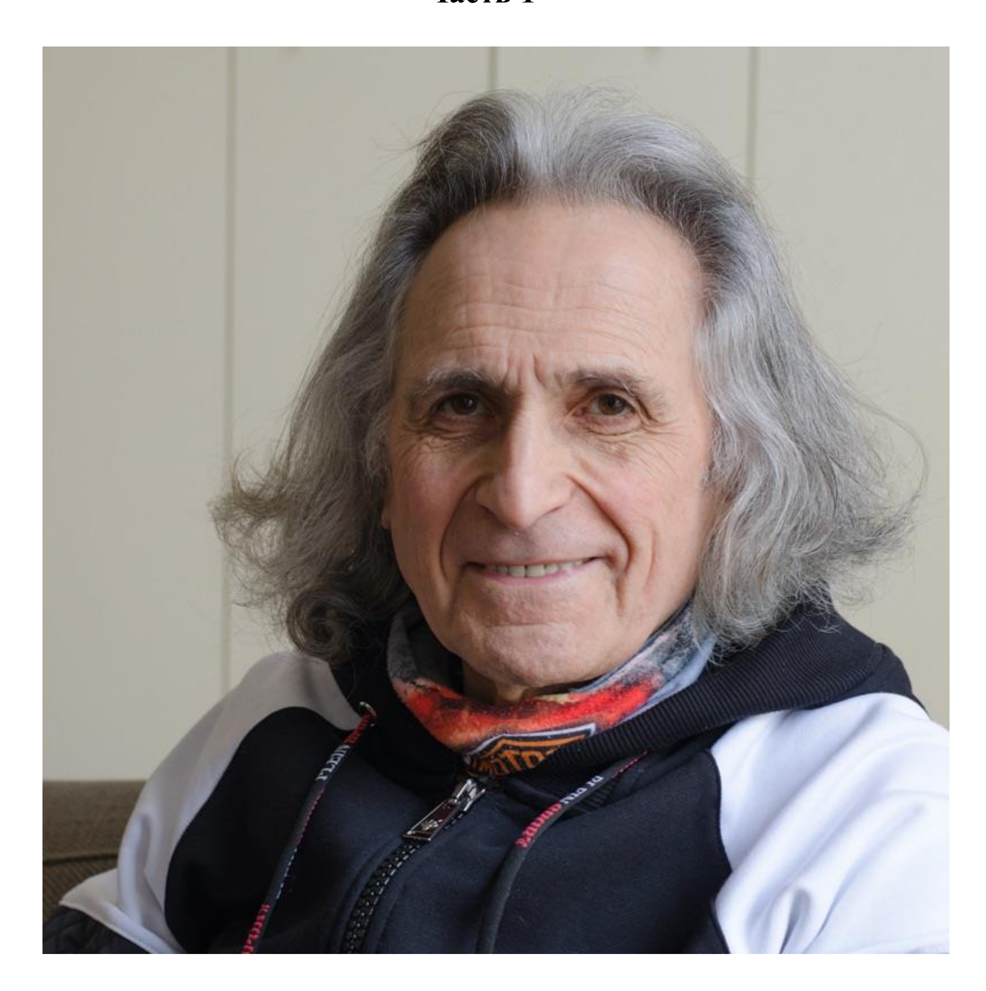
Основы Учения КАББАЛЫ

Часть 1

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ КАББАЛЫ

Часть 1

РАББИ МИХАИЛ БЭН ПЭСАХ ПОРТНААР

Издательство Verkabbala Uitgevers

Het Centrum voor Luriaanse Kabbala
Центр Лурианской Каббалы

Электронный адрес : verkabbala@planet.nl
Страница интернета: www.kabbalah-arizal.nl
Spuistraat 293
1012 VS Amsterdam
the Netherlands
Телефон: +31 (0)20 620 26 31

Первое издание

О книге

Оригинал этой книги был перекладом в текст реальных аудио уроков, которые я давал в 2004 – 2005 учебном году в Амстердаме на голландском языке. Затем она была переведена на ряд языков мира, включая английский, из которого и делается данный перевод книги. В наши намерения входит постепенно пополнять ее уроками, насколько полно у нас получится. Всего в книге 47 уроков.

Книга получила название "Основы изучения Каббалы" и для тех, кто проработал мою книгу "Каббала для полной организации жизни", будет гораздо легче работать и над этой книгой. Ведь одна послужила как бы фундаментом другой: собственно говоря, суть и содержание обеих книг идентичные: одна написана обычным языком с понятиями "чувственно" окрашенными, которыми я заменил каббалистические термины книги "Основы изучения Каббалы". В ней заложен – самый ближайший внутренний слой для книги "Каббала для полной организации жизни". А поэтому, я рекомендую сначала прорабатывать книгу "Каббала для полной организации жизни", а затем уже переходить к изучению книги "Основы изучения Каббалы"! И вот тогда сам читатель сможет прокладывать связи между понятиями и явлениями разных уровней. А под "Основами изучения Каббалы" заложены ещё более внутренние слои, взятые из моего глубинного изучения Зоhара и Ари.

Книга эта литературно не обработана, дабы оставить силу живого слова. Ведь в моих уроках я много говорю, как бы, между словами, намёками, незаконченными фразами и т.п. Там, где мне тяжело передать словами силу духа...там я "торможу", запинаюсь, покашливаю, вздыхаю - и тоже это структурно необходимо! Но как адекватно передать это "на бумаге"? А поэтому не смущайся, если тебе встретятся «корявые» выражения, архаизмы, всякие описки, грамматические и стилистические ошибки, ошибки или неточности перевода т.п. Будем сердечно благодарны за любые замечания в отношении языковой̆ части книги. И все, что окажется приемлемым, надеемся позднее аккуратно подправить.

Успехов тебе,

Рабби Михаэль-бен-Песах Портнаар

Урок 1

До сих пор у нас не было необходимости в том, чтобы записывать уроки на аудио. Последние три месяца рассматривались, как своего рода разогрев, подготовка к занятиям Каббалы. Когда человек начинает изучать Каббалу, он наполняется гордостью. Внешне он выглядит хорошим коммуникабельным человеком, но изнутри он всецело стремиться только к самому себе. Хотя у него может и появилась точка в сердце, т.е. нечто, что толкает его вперёд, выше, но всё рушится в течение первых трёх месяцев. Многие люди начинали обучение, и многие уходили от нас по разным причинам. Те, у кого есть коллеги по учёбе в другом городе, могут собираться на следующий день или же когда у них есть время.

Сейчас мы работаем над созданием нового сайта, и он будет совершенно отличаться от других сайтов, посвящённых Каббале. У нас небольшая группка людей и иногда мы работаем допоздна, будучи ограничены в возможностях, но мы победим. Когда человек выполняет какую-то работу за деньги, то его сердце не затрагивается: ведь он тогда делает все только ради себя. Я вижу, как человек делает подсчёт, но я также вижу, как другие люди в своё свободное время помогают бескорыстно: делают перевод, поправки и т.д.

За эту работу они получают самую высшую награду и не от меня. Награда остаётся лишь в том случае, если человек совершает что-либо, не возлагая надежды получить вознаграждение или же когда полагает, что работа — это уже и есть награда. Другими словами, деяние на отдачу и есть награда. И это - план Творца в том, что человечество будет совершать что-либо, не стремясь получить за это нечто взамен. Ни для себя, ни для этого мира, ни для мира грядущего. Это приведёт его в ощущение «рая», когда нет никакого ожидания награды за его работу. Это также касается и славы. Когда человек говорит: «Посмотри, какой я хороший в сердце моем», - то он восхваляет себя. Или, что-то же, когда делает что-то бесплатно, но с мыслью: «посмотрите же на меня, какой я дающий!».

Это смотрится, казалось, неплохо, но со всем этим тебе не достичь Творца и своего совершенства. В духовном, и, соответственно, во Вселенной существует закон: **сверху даётся только в меру строгой необходимости**. Что это значит? Возьмём, человека, имеющего ожидания, к примеру: сейчас я стану заниматься Каббалой, а потом буду хорошим учителем духовного. Неплохая мысль, не так ли. И это хорошо для начинающего, почему? Изначально нельзя сделать что-либо в этом мире, не спрашивая за это вознаграждение. Человек не может поступить по-другому, т.к. это внутри его природы, и мы будем это изучать. Человек совершает что-либо

и внешне может и не проявлять стремление к вознаграждению, но глубоко внутри есть у него ещё неосознанное намерение к удовлетворению собственного интереса.

Внутри каждого из нас существует собственный интерес, это внутри каждого без исключений, потому что нам не хватает чистоты, но мы стремимся к этому. В некотором смысле это решение свыше. Свыше мы получаем силы и эти силы распределяются в таком соответствии, что человек, который даёт и делает это с эгоистическим намерением – к нему ничего свыше не поступает. Он или она получает лишь то, чего они страстно хотели. Так человек может сказать: «Я хочу стать учителем Каббалы и готов пожертвовать во многом собой ради этой цели. Я не буду посещать бары и т.д. и когда я стану учителем, то буду преподавать и зарабатывать на Каббале много денег». Что в этом плохого? Ничего плохого, но это все совершается ради своего собственного интереса.

Не думай, что потом станешь профессиональным учителем Каббалы. Никто не может стать профессиональным учителем Каббалы. И человеку, который утверждает, что совершает, что-либо не для себя, а для Творца, ему всё равно. В некотором смысле он работает бесплатно. Но многие говорят: «Я должен зарабатывать на жизнь». И это не будет проблемой, если попросишь то, что необходимо непосредственно для жизни. И более того, затем получишь свыше истинное благословление, высокую силу свободы, силу, которая освобождает от твоего эгоизма, удерживающего тебя от истинной реальности. Мы не живём в истинной реальности. Конечно, наша повседневная жизнь является реальностью, но мы не можем увидеть, как создан мир и как мир функционирует. Мы в некотором смысле живём с закрытыми глазами. Мы слепы, все, и только Каббала может открыть нам внутреннее зрение, а не физическое зрение – глаза. Но по мере продвижения работы, наше физическое зрение тоже может улучшиться. Но Каббала, открывающая нам внутреннее зрение, означает, показывает нам истинные отношения с человеком. Давайте посмотрим на это таким образом: в материальном мире можешь инвестировать все свои силы, к примеру, на покупку автомобиля, и для этого потребуется, скажем, лет 10, чтобы собрать средства, и вот, молишься ради этого и в результате, очевидно, сможешь получить то, чего так страстно желал.

В Голландии есть журнал «Quote-500», в котором пишется о 500 самых богатых людях в Нидерландах. И это также Каббала, это жизнь, и там некто описывает претворение в жизнь страстного ожидания человека, мечтавшего увидеть на своём банковском счету цифру со столькими-то нулями: «Когда я посмотрел на свой банковский счёт и увидел, наконец, цифру в сто миллионов евро, в этот момент было такое чувство, словно все

небеса разверзлись передо мной».

Что значат для него эти «все небеса»? Действительно, «его небеса» раскрылись для него; и он в этом был предельно честен, ибо для него «небеса» раскрылись посредством запроса, который он давал, пока не получил, чего хотел.
Но когда втянешься в реальную духовность, то заметишь, что небеса того, кто изучает Каббалу *лишма* – ради имени Творца - гораздо выше тех, кто имеет сотни миллионы евро на своих счетах. Мы говорим о разных небесах. Мы говорим об истинном царстве, в котором каждый получает в сердце своём от Источника жизни. Он чувствует силу в себе, которая помогает ему, и которая всегда наготове, чтобы помочь ему, и более того, эта сила открывает небеса для него все шире и выше.

Это и есть духовные небеса и от них проистекает нескончаемый поток отдачи. Они дают нам сотни миллионов и более, но всё это касается духовного. Можешь себе представить это духовное наслаждение? Занимаясь Каббалой, можешь получать такие чувства по 20 раз в день, и твой счёт в духовном мире всё растёт и растёт. Но если скажешь: «достаточно», потому что уже удовлетворён, у тебя появилось чувство удовлетворения, которое хочешь передать другим, но тут может появиться опасность того, что станешь актёром – станешь играть в комедию. Это станет определенной ролью в твоей жизни. Человек должен быть предельно внимательным и сдержанным со своим духовным накоплением.

Результат преследования своих наслаждений может быть самым разным. Каждое наслаждение, каждая мечта, как в примере с сотней миллионов евро – наполнился всем этим, получил эту сумму, а затем что? На следующий же день испытаешь «похмелье» от этих миллионов. И эти миллионы, в своём роде, не будут уже больше представлять интерес для тебя. Эффект от наслаждения будет совершенно другой. Каждый опыт наслаждения, как в примере с сотней миллионов евро — это осуществление долгожданной мечты и как только её достиг - что потом? Эти сотни миллионов более не представляют интереса. Голод и пустота снова и снова дают о себе знать!
Мы живём в материальном мире, и с каждым наслаждением происходит одно и то же, мы можем лишь ощущать самые низменные наслаждения. Мы называем их животными наслаждениями, такими как: пища, вода, семья (секс). Также есть и более высокие наслаждения, которые мы отождествляем со стремлением к богатству: эти стремления очень относительны, потому что у каждого они разные. Затем идёт более высокое желание к власти, почести и т.д. Все наши желания достигают своей высшей точки в науках. Но какое бы желание у тебя ни было, все

они принадлежат нашей земной жизни.

Но существуют определенные желания в нашем сердце, которые не могут быть удовлетворены даже при помощи миллионов евро. Человек, приходящий в Каббалу, выбирает в своей жизни то, что даёт ему вечное наполнение. И если человек хочет бесконечного наполнения, то он для этого должен работать! Прежде всего, существует необходимость во временном ограничении. Почему? Потому что Творец желает, чтобы мы получали, но мы не знаем ещё как «правильно» получать.

Слово каббала имеет значение «получение». Каббала учит тому, как получать и ничему более. Как получать так, чтобы впоследствии не было состояния «похмелья» - как утром после крепкой выпивки? За реализацией желания наступает головокружение или момент удовлетворения. У тебя был прекрасный ужин, и ты получил чувство удовлетворения и это чувство ничем не отличается от других подобных чувств, получаемых от богатства и власти!

О Наполеоне написано, что он получил безграничную власть: весь мир был под его властью и получил он это всё свыше. Заметь, что все великие люди как марионетки были ведомы свыше и исполняли приказы свыше. Так вот, Наполеон сам признался, что был счастлив - получал удовлетворение в своей жизни – всего только 5-6 дней. И это были дни, когда он уединялся со своей возлюбленной, потому что он уставал от тупости своих генералов.

Человек обладающий властью не получает истинного удовлетворения, тоже самое происходит и у людей науки. Невозможно обладать совершенными знаниями, и учёный в своей области знает тот неопровержимый факт, что, когда он умрёт, появится кто-то другой, кто продолжит ещё дальше науку от того места, на котором он остановился. А поэтому его знания неполные! В старину были философы, которые тоже полагали, что достигли вершины горы. Например, Гегель, великий немецкий философ, наивно полагал, что на нем завершается вся философия – что его философская система – вершина этой науки. Но и все они, в конце концов, разочаровываются. Почему? Интеллект Творца премного выше — это вечный «интеллект», настолько великий, что никогда и никому не достичь Его конца.

Интеллект не может дать человеку полного удовлетворения. То, чем мы обладаем - ограничено и преходяще, а человек, искренне занимающийся духовностью, испытывает чудеса. Не те чудеса, о которых думаешь, что вне тебя, а те, которые происходят глубоко внутри тебя.

В определенный момент человек начинает видеть и чувствовать глубоко внутри себя уверенность, и он соединяет её с безграничной мудростью Творца. Он не понимает, что это такое, но должен доверить себя высшему, как эмбрион в утробе матери. Именно такое отношение и должен иметь человек: доверить свою жизнь в руки высшего, но что такое высшее? Это внутри меня. В известной степени должен отдать себя в руки Высшего разума, и только через это получишь от высшего, как эмбрион получает от своей матери. То, чем питается мать, тем же питается и эмбрион. И мы должны так поступать с каждым своим желанием, т.е. доверить себя в руки высшего в безоговорочном виде.

У меня есть сосед, который каждые выходные ходит на вечеринки, дискотеки и он как-то сказал мне: «В понедельник у меня встреча с психологом». Зачем? Ему нужно, чтобы психолог вернул его в практическую жизнь. Но каждые выходные он ходит на вечеринки. Глубоко внутри себя каждый человек знает, что не получит здесь на земле свершения своих желаний. В Торе и Талмуде сказано, что человек умирает, не выполнив и половины своих желаний. Когда умираешь, уже не томит вопрос о том, сколько имел на земле, будь ты простым рабочим или миллионером. Оба придут к одному и тому же заключению, что не получили даже и половины тех денег или иного наслаждения, которых они страстно желали на земле.

В то время, как человек соединённый с духовным, получает достаточно каждый день. Каждый день он получает порцию вечного совершенства, посредством чего? Тем, что такой человек внутри себя отдаётся в руки Творца и принимает всё, что к нему приходит с радостью.

Раньше у меня тоже были всякие страсти бизнесменов. Я тоже был в это глубоко вовлечён. Но человек не только должен искать богатство, он должен это также прочувствовать. Что означает «все грехи возложить на себя»? На иврите мы говорим “*носэ авон”* – носить или нести грех.

«Носить» означает, что человек должен испытывать и справляться с ними сам. Мне не нужны сотни миллионов евро для того, чтобы пробудить в себе чувство стремления к богатству. Ибо для того, чтобы стать богатым, могу просто разбудить чувство и жить с этим чувством богатства (носить его) в равной степени, как и со всеми остальными радостями нашей жизни. Тебе не нужна полная картина, чтобы прийти к духовности. Однако необходима нужда во всех желаниях, зачем? Так устроен человек, это в его природе, проще говоря, человек должен быть частью этого.

Какими бы не были твои желания: к пище, питью, семье (сексу) - все здесь. Все внутри нашей природы и человек не сможет сказать, что в состоянии

их прекратить. Ограничение немного – это другая вещь, и оно должно быть до того, как начинаешь заниматься духовностью. Но нет необходимости проходить через все стадии богатства и власти, чтобы затем переходить к занятию духовным.

Но все желания должны быть реализованы в какой-то степени внутри тебя - расти по мере твоего развития. Почему? Потому что, когда эго достигает какой-то высокой критической ступени, приходит решение внутри сердца, чтобы сказать: «Я готов оставить всё и заняться духовностью».

Когда мы расшифровываем это человеку, который хочет заниматься Каббалой, независимо от того, кем он является: студентом или пекарем — это их выбор. Но неправильно говорить, «что теперь я занимаюсь духовностью на все 100%», т.к. ты должен и пить, и кушать! Ведь необходимо следовать каждодневному курсу жизни. Раньше это была охота, обработка полей, затем - забота о жене/муже, машине. Однако, если следуешь и занимаешься только самыми необходимыми для тебя вещами этого мира, то твой путь к духовному проходит быстрее и менее болезненней.

Но если всё же сконцентрирован на желаниях этого мира и расходуешь слишком много энергии на свои желания - в пищи, питья и других вещей - то всё это будет только отнимать силы от твоего возможного духовного развития.

Тогда возможно возразишь: «В чем же тогда польза от духовного развития? Да, хочу стать богатым, что в этом плохого? Я должен уйти в монастырь, что ли?» - Нет. Нет, если используешь разум и свои возможности, данные тебе от природы, и работаешь, скажем, не как работоголик, а нормально, по 8 часов в день. Когда работаешь 8 часов в день, и можешь заработать миллион евро в год, то это значит, что можешь этим спокойно заниматься. Ты ведь не тратишь 24 часа в день, а используешь только 8-мь часов предоставленных тебе возможностей. Другой же человек должен работать по 12 часов в день, чтобы заработать: скажем, 1 тысячу евро. И это – его «норма», которую он должен выполнять, ибо так ему дано. Помни, всё очень индивидуально. Точно также со всеми другими желаниями человека.

Человек определяет себя сам или думает, что определяет себя сам. На самом деле всё управляется свыше; человек полагает, что желания являются его собственными, но все желания и мысли нашёптываются в его уши свыше, другими словами, человека ведут, но это желание Творца дать нам ощущения, словно мы не являемся марионетками, управляемыми за ниточки. Творец управляет нами таким образом, что мы считаем, что всё,

что мы совершаем, происходит по нашему выбору. И в некотором роде это является моим желанием, потому что тогда не будет свободы выбора.

Занимаясь Каббалой, человек начинает постепенно испытывать в себе изменения. Одни изучают Каббалу только три урока, другие – три месяца, до тех пор, пока не достигнут, как они считают, свершения того, что им необходимо и затем возвращаются в наш мир. Они возвращаются к желаниям материального мира, пока не наступит момент и они вновь не почувствуют необходимость вернуться к Каббале.

В Каббале написано, что каждый человек получает шанс или два, или три в своей жизни заниматься духовностью. Но можно ли сказать о тех, кто его ещё не получил (или не осознал), что у них есть изъян?

Видишь ли, надо знать, что духовность не является чем-то, что человек выбирает. Это изначальная сила, которая пробуждает это желание. В книге Зоhар предопределено, что это последнее поколение будет обладать этим чувством: каждый живущий человек в наше время имеет возможность быть пробуждённым к духовности. Это своего рода цель каждого человека, каждый должен прийти к исправлению. Каждый человек, тем или иным образом, ощутит в себе желание к духовному.

Конечно же, низменные животные желания присущи нам и являются частью нашего существования, но помимо этого - или вследствие этого - можно заниматься духовным. Зачем? Потому что это цель нашего существования, сотворённого в этом мире.

Сам по себе человек не выбирает, хотя извне оно выглядит именно так. Каждый человек придёт к своему полному завершению посредством силы, данной ему Творцом, и достигнет окончательного развития. Конечно, мы этого не видно сразу, мы не видим разницы. Но со временем, шаг за шагом, увидим эту разницу, каждый из нас. И кто скажет «может быть, но только не я», поступает как дитя. Разве можем сказать ребёнку: «сделай то или это» - то, на что у него нет желания делать? Нет, ибо ребёнку нужны игрушки. Приемлемо ли обвинять за это ребёнка? Конечно, нет. То же самое и со взрослым человеком. Он пока ещё играет в воображаемую реальность, живёт согласно этой воображаемой реальности, но это дело времени! И чем быстрее человек это поймёт, тем лучше.

Возможно, у каждого из вас возник вопрос, зачем мне учить Каббалу, чтобы достичь цельности? Видишь ли, Каббала существует именно для того, чтобы указать кратчайший путь к финишу.

Это можно сравнить с марафоном. Один уже достиг финиша, а другие ещё бегут и пыхтят. Изучая Каббалу, достигнешь финиша гораздо раньше

других. Более того, не нужно будет проходить через все страшные страдания. Не будет тогда необходимости проходить через все страдания. Ибо просто сам пройдёшь перед злом, или, что в принципе то же самое, зло останется позади тебя. Изучая Каббалу, становишься, конечно, на голову выше всех, но на это надо затратить много времени и сил - сил, чтобы постоянно делать выбор. Как мне поступить?

В том месте, где я даю уроки Каббалы, напротив, расположен студенческий бар под названием «Crea», конечно же, там - море удовольствия, а здесь сидишь не только без выпивки, но все вообще звучит сухо, но необходимо чем-то жертвовать. Жертвуешь одним ради чего-то другого, ожидая чего-то лучшего. Возможно ли исследовать наши собственные намерения? Можем ли исследовать наши намерения, размышляя о духовном? Возможно ли моим изучением Каббалы достичь цели Творца и, следовательно, также и цели творения? Возможно ли все это?

Позволь привести пример. Есть два человека, один из которых собирается одолжить другому денег. Он видит, что этот другой человек нуждается в деньгах, и он хотел бы ему их одолжить. Но тот не может, в значительной мере, дать гарантию возврата и поэтому первый одалживает деньги, полагаясь только на доверие. И вот, он говорит про себя: «Хорошо. Он мой друг, я его люблю и готов дать ему взаймы 10 евро». И тогда мы можем заявить, что это доверие к другу выражается в достоинстве, размером в 10 евро. Предположим, что он одолжил ему 100 евро, настолько высока его уверенность в порядочности друга и так далее. Но, наконец, существует и такой вариант, при котором его уверенность в нем настолько высока, что отдаёт ему половину своей собственности. Насколько же огромна его уверенность в друге?

Предположим, что тот, все-таки, не сможет вернуть ничего, такое тоже возможно. Разве такая мысль не приходила ему на ум? Скажем, возможно, что он не сможет вернуть деньги вообще, и вот, несмотря на это, первый решает отдать ему половину своей собственности. Из последнего случая видно, что его любовь и уверенность намного больше, чем у человека, желающий одолжить своему другу только 10 евро или более (но менее половины состояния, дающего взаймы).

Но существует и форма доверия совсем иного рода - стопроцентное доверие, при котором человек готов отдать всё, что имеет, не зная, возвратят ли ему. Это пример полного доверия и глубочайшей веры «без оглядки». Посредством таких примеров мы можем испытать себя и увидеть, насколько глубоки и истины наши намерения и в изучении

Каббалы.

Что бы ты сделал, если бы выиграл в лотерею, скажем, десять миллионов евро? Что возникает у тебя сразу же? Не размышляя, сразу скажи, как бы ты потратил эти деньги?

Именно так мы осознаем наши истинные намерения относительно Творца. В предыдущем примере замени этих двух - дающего и берущего взаймы - на себя и Творца. Готов ли я полностью отдаться Творцу? Знай, что это тоже самое. Какова цена твоей веры? Она, как «10 евро» по силе желаний и мыслей о том, готов ли отдать себя Творцу и получить вечную жизнь? Другими словами, готов ли доверить себя чреву Высшего, как эмбрион доверяется чреву, с полной уверенностью, исходящей, конечно, изнутри, а не снаружи. Готов ли, приложив усилия, пожертвовать всеми своими внутренними желаниями? Какое количество времени намерен затрачивать на Каббалу и Творца? Не инвестировать друг в друга, а на внутреннего, чтобы почувствовать связь с тем, ради чего ты здесь сидишь.

Это именно тот метод, посредством которого можешь постоянно себя проверять. Осознавай то, о чем говорит тебе твоё окружение. Окружение пытается прописать тебе именно то, что ты должен делать. Если думаешь, что у тебя нет времени на занятия Каббалой или это стоит больших денег, тогда знай, что даёшь твоему окружению возможность противодействовать себе. Таким образом, позволяешь другим прописать себе судьбу в обществе, с женой, с детьми или с кем угодно, кто находится в твоём окружении. И более того, начинаешь оправдываться, говоря, что у тебя не было времени в этот раз, но на следующей неделе будешь свободным. Никогда, слышишь, никогда не позволяй другим влиять на себя извне! Это твоя жизнь и тебе решать, сколько времени проводить над работой в духовном. Почему? Потому что разговор идёт только о тебе, и изучением Каббалы шаг за шагом приближаешься к самому себе. Другие не имеют права сказать тебе, чего делать, а чего нет: твоя судьба в – в твоих руках.

Конечно, можешь изучать Тору целый день или всего полчаса, что тоже неплохо. В процессе изучения существует два существенных момента. Изучение означает познавание духовности или, другими словами, твои намерения к Высшему. Существует два момента: качество и количество. Количество – это время, которое затрачиваешь на изучение духовного, а качество – это интенсивность изучения. Есть человек, который учит целый день, а у другого есть возможность учиться только полчаса в неделю, так как ему необходимо зарабатывать на жизнь, и он делает то, что должен делать.

Возможно, он не так умён и должен тяжело трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Может он не использует в жизни в достаточной степени принцип пробивания локтями и ему необходимо трудиться по 12 часов в день, чтобы заработать на скромную жизнь. Такой человек может провести только 15 минут или и того менее в день на изучение духовного, а может быть и в неделю, но он все равно учится. Видишь ли, если такой человек прилагает огромные усилия, то он может достичь такого же результата, как и тот, кто учится по 8 часов в день. Сверху видно всё, сверху видно всех, включая и того, кто может провести в учёбе только 15 минут. Эти 15 минут могут дать ему больше, чем тому, кто за занятиями проводит по 8 часов. В духовном мире всё по-другому. Один может проводить в синагоге за обучением часы и единственное, что он делает - только протирает штаны. В духовном - иной подсчёт.

Коротенькая история. Жил в начале 20 века в Израиле великий и мудрый рав Кук. Он был первым главным рабби страны Израиля и, как известно, тот, кто первый, часто великий. Тоже самое в нашем материальном мире. Отец построил завод и приложил всю свою душу к этому, а сын ведёт затем праздную жизнь. Рав Кук действительно был прозорливым человеком. Однажды он зашёл в Иерусалиме в синагогу. Ему показали эту великую синагогу и, конечно, самых лучших учеников. Он пожимал всем руки… Но вот рав Кук увидел сидящего в углу синагоги маленького невзрачного еврея и, к великому изумлению, окружающих его раввинов и руководства синагоги, стремительно подошёл к нему и низко поклонился перед ним. Все раввины встали возле него, и один из них прошептал на ухо рабби Куку: «Он – невежественен в Святом Писании. Он даже не может хорошо читать, просто смотрит в Талмуд, а обучение ему не даётся. Не ошиблись ли вы?» И рав Кук ответил им: «Невзирая на то, что природа дала ему так немного, он использует это максимально!».

Даже если от природы тебе дано не так много или получил от Творца только чуть-чуть, используй это с предельным коэффициентом полезного действия – с полной силой. Вот почему Рав Кук поклонился тому еврею! Сверху на нас смотрят по-другому, Творец смотрит на нас другими глазами, а не такими, какие у нас, живущих в этом материальном мире. Мы судим о другом по тому, как много книг он написал, конгрессов посетил. А свыше о нас судят по-другому, и главными показателями служат наше намерение – *кавана* и степень приложения усилий.

Неабсолютная величина силы, а качество ее приложения – вот это важно в духовном! Каббала – это качество, а не количество часов, проведённых за учёбой в течение дня. Высший свет получаешь через интенсивность, через то, как работаешь. Например: у одного человека от природы есть потенциальная сила получить десять тысяч световых единиц (или же у

него есть потенциал сделать исправление таким образом, что он в состоянии будет получить десять тысяч световых единиц). А есть ещё и «маленький» человек, как тот невзрачный еврей в нашей истории, которому от природы дано получить только одну сотню световых единиц. Тот великий человек пишет книги, совершает много вещей для человечества, ему присуждают, наконец, Нобелевскую премию и т.д. Он известен и он - пример для человечества. А вот этого незаметного простого человека никто кроме его жены и не знает. Это именно тот подход, который мы используем по отношению к людям. Так мы оцениваем людей в нашем мире.

Но свыше их видят по-другому: там видно их истинное состояние. Всё в нашем мире придерживается только внешнего проявления и каждый только это и ценит. А тот простой еврей на самом деле сделал великое исправление в себе и использовал большую часть своих сил и способностей, данных ему от природы. Представь себе, что тот маленький еврей, сидящий в углу синагоги, использовал 80 процентов своего потенциала сил, а тот «великий человек» - всего 50: кто из них приложил больше усилий в глазах Творца? Каждому из нас свыше даётся сила отдачи, но мы должны сделать выбор: на кого в данном случае, пал выбор Творца? Кто произвёл больше исправлений? И, наконец: кто из них, на самом деле, ближе к Творцу? Конечно же, тот маленький еврей – выше! Вот почему великий рав Кук, имея способность уменьшить себя изнутри, видел то, чего не видели другие. И более того, рав Кук увидел, что тот маленький еврей был намного выше и тех, сидящих в первых рядах и наслаждающихся своим великолепием и почётом.

Есть люди, которые дают только несколько монет бедным, а есть такие, которые дают тысячи евро, также люди совершают многое другое «ради других», но Творец этого не видит. Естественно, хорошо проявлять щедрость. Но всё намерение людей в нашем мире заключается в силе желания получить, то есть, какую силу могу приложить, сколько книг должен написать, чтобы меня воспринимали, как гениального, или какое количество денег могу пожертвовать для бедных. Проявляя таким образом свою щедрость, в реальности я хочу быть просто значимым, видимым и уважаемым. Но в итоге мы видим за кем стоит победа – это тот маленький простой еврей из нашей истории.

Если действительно хотим хоть немного понять Каббалу, то нам необходимо исключить свой интеллект. Никогда не сравнивай вещи. Мы не говорим об этом мире, хотя используем слова этого мира. Всё, что находится вне тебя, не имеет никакого отношения к Каббале. Всё, что видишь, видишь, используя 5 органов чувств, но в Каббале обращаются к твоему внутреннему миру. Слова Каббалы - божественные искры,

исходящие из духовных миров.

Кто такой еврей? Еврей — это внутренний мир в каждом из нас – желание отдачи. В Каббале изучаем, как прийти к подобию свойств с Творцом. Если хочешь познать духовное, должен прийти к подобию с законами Мироздания, только в этом случае сможешь достичь понимания того, что такое духовное. Мы созданы таким образом, что каждый может достичь целостности здесь на земле, а не потом, в загробном мире, как наивно полагают религии.

Существует «еврейские» законы, которые относятся только к внутренней сути человека. Эти еврейские законы являются законами Мироздания, данные нам Моше (Моисеем). И мы в Каббале изучаем эти законы. Настоящая духовность учит этим законам, законам Мироздания, а также тому, как достичь подобия с ними, подобия по свойствам.

Быть «евреем» означает в Каббале быть внутренней частичкой человечества. Интерпретация слова «еврей» означает целостность, то есть, быть одним целым с Творцом. И совершенно неприемлемо переводить своё внимание на внешние проявления. Мы тяготеем к духовному – мы первое поколение душ, готовых к совершенствованию. Каббала не очковтирательство. Всё и ново и старо, но для нас всё духовное - новое.

Всё, что существует может быть представлено следующим образом:

- Внутренний – внешний
- Высший - означает ближе к свету
- Низший – означает дальше от света

Внутренняя структура человека:

Наш отправной пункт — это отверстие глубоко внутри нас, откуда сияет Эйнсоф. Эйнсоф означает бесконечный свет.

Бесконечный свет находится в глубине нас и сияет из этого места. Свет, который сияет из глубины, называется, Эйнсоф.

Этот свет не принадлежит мне, но он сияет во мне. Религии называют нечто всемогущее Богом, но мы предпочитаем говорить, что это качество

абсолютной доброжелательности, распространяющееся на все Мироздание. Внутри всех творений сияет Эйнсоф, бесконечный свет.

Чем ближе, то есть, выше, я приближаюсь к этому центру, тем ярче Он светит мне. А чем дальше отхожу от Него, то есть, дальше вовне от центра, тем больше погружаюсь в темноту. Это можно сравнить с лампой и абажуром. Чем больше слоёв абажура вокруг лампы, тем сильнее рассеивается свет и в определенном месте свет не будет виден совсем, но это не означает, что света там нет, свет есть!

Так и в каждом из нас есть свет. Главное, это развитие личности: как далеко могу продвинуться и сколько света смогу ощутить.

Каббала — это учение об исправлении. Исправляясь, приближаешься ближе к свету. Каббала помогает развивать наше осознание присутствия света. Вся суть заключается только в осознании, моем собственном осознании, что могу ощутить внутри себя, а не в том, чтобы понять, кем или чем являюсь в этом материальном мире. Каббала — это мудрость о нашем внутреннем мире: вот это то, что мы изучаем.

Эйнсоф находится внутри внутреннего человека. А вокруг этого уровня находится новый уровень, который называется нейтральной зоной, или, другими словами, зона добра и зла. Это та зона, которую человек уже чувствует – добро и зло. Следующий уровень – уровень внешнего человека, которое не подразумевает физического человека из плоти и крови, а только его внешнее проявление.

Внутри части внешнего человека находится внутренняя часть внешнего восприятия, которую мы назвали «рассказ». В рассказе видим истории наших ценностей: национальные, социальные, религиозные воззрения, воспитание, культура и т.д. Всё, что делаем проникает сначала в этот уровень для того, чтобы затем прийти к истинной реальности во внутреннем человеке. Нам надо это изучить и тяжело трудиться.

Снаружи снова видим свет, но тут в его естественном качестве. Это окружающий свет, он окружает нас снаружи, не снаружи нашей кожи, но мы чувствуем реакцию – внешнюю реакцию света.

Теперь составим следующую схему:

- Эйнсоф
- Внутренний человек
- Нейтральная зона

- Внешний человек
- Внутренняя часть внешнего человека – «рассказ»
- Внешний (окружающий) свет

Уровни, которые окружают наше бытие.

Мы ощущаем «рассказ»: добро и зло ещё не твоей сутью, но они приходят к нам через рассказы традиции, религию, общество и тому подобное. Ты должен проникать в свои более глубокие уровни до тех пор, пока не достигнешь такой точки, в которой обнаружишь реальную нейтральную зону - зону, в которой ощущается истинное добро и зло, находящееся внутри тебя. Таким образом, изнутри должен стать молитвой, другими словами, полностью отказаться от себя. Почему? Потому что в этом состоит путь человека к совершенству в учении Самого Творца.

Снаружи мы все одинаковые. Только внутреннее является духовным. Зона, именуемая «рассказ», не приводит нас к настоящему пониманию добра и зла. Мы должны продвигаться дальше. Давай рассуждать таким образом: мы принимаем поведение ребёнка до тех пор, пока он ребёнок, так как понимаем, что он развивается. Ребёнок, в своём роде, очень примитивен. Однако существуют люди, которым уже 60 или даже 70 лет, а они всё ещё как дети, очень примитивны и наивны. Нам нужно продвигаться глубже, дальше в своём развитии и Каббала приводит нас к этому. Знаешь, почему ты здесь? Потому что уже чувствуешь, что время настало продвигаться дальше.

Где моё истинное Я?

Свет не является моим. Мы ощущаем его сияние: в свете нет плоти, свет проникает повсюду, так что нет преград для света. Внутренний человек приближается так близко к свету, что его как бы не существует. Но есть нейтральная зона, находящаяся между внутренним светом и внешним, между которыми существует моё «я» со всем его разнообразием, и я должен приблизиться к внутреннему свету так близко, как только возможно, чтобы ощутить своё истинное «я» - полную безмятежность - и позволить свету светить в своё истинное «я».

Интеллектом этого не достичь. Должен слушать своим внутренним человеком, т.к. внутренний человек склоняется к свету и это та точка, в

которой ощущается абсолютное добро. И чем дальше отходишь от внутреннего света и направляешься во вне, тем больше будешь ощущать абсолютное зло.

«Не убий» - абсолютно духовный закон - закон Мироздания. Игнорируя этот закон, ступаешь по тёмному пути. Конечно, существование абсолютного зла не меняет закон Мироздания – Мироздание остаётся в добре. Ты сам должен прийти к ощущению добра в себе, а не на уровне «рассказа», который является внешним уровнем.

Осознание должно привести тебя внутрь себя, т.к. внутри себя есть цельность! Знай, что человеком можно назвать лишь тогда, когда нашёл точку отдачи в сердце. Твой внешний человек – это «рассказ» - качества социального животного – конечно, и это неплохо, но только не для того, кто ищет совершенства. Это хорошо для зла, и оно остаётся во вне. Находясь в состоянии «рассказа», не почувствуешь истинную любовь. Только пребывая внутри себя, человек способен понять и ощутить любовь. Если тебе нравится «рассказ», который тебе поведали в детстве, но не хватает чувствительного восприятия добра, то знай, что зло правит внутри тебя. До тех пор, пока живёшь внешними проявлениями, будешь желать награды, и какой бы крохотной она ни была, но она все равно часть зла.

Мы видим, как просыпается новое поколение. И предназначение Каббалы – поднять этих людей на высший уровень, на уровень высшего бытия. А внешний человек никогда не сможет достичь такого совершенства. «Еврей» это тот, кто приобрёл внутреннее бытие и пребывает возле Господа. Господь находится подле такого человека. Не забывай, что я обращаюсь только к твоему внутреннему человеку. Не слушай интеллектом, так как он опровергает и блокирует путь к внутреннему бытию.

Зло кроется в неисправленном восприятии. Знай, что внутри - всё хорошо. Есть ли у нас выбор? Абсолютно нет и необходимо проникнуть внутрь себя до самого глубокого уровня. Выбор – это иллюзия, промедление. В Каббале изучаем, как соединиться с самим собой через любовь, и только через исправление сможешь приблизиться к тому, что называется добро. А когда достигаешь своей внутренней сути – внутреннего человека - то появляется сразу следующая ступень, объединяющая с Творцом.

Творец создал две противоположности: добро и зло. Изучая одну сторону, можно прийти к познанию другой стороны, другими словами, когда признаешь зло, то можешь признать и обратную сторону - добро. Каждый, кто посещает наш курс Каббалы, находится здесь потому, что желает работать над собой. Начальная точка добра наступает тогда, когда готов

отдать какую-нибудь часть себя. Когда говорим о «Египте», то не имеем в виду страну Египет, а лишь место, уровень во внешнем человеке. Человек приближается к границе добра и зла. Он должен продолжить путь дальше и прийти к месту своего понятия добра и зла – мы называем это точкой в сердце, а затем продолжить путь к своей внутренней сути. Нейтральная зона – это именно та точка, которую надо достигнуть, потому что именно здесь начинается твоя индивидуальная работа. А внутренний человек растворяется в свете.

10 сфирот

Сфира (ед.ч.) означает излучение света. Существует 10 эманаций (излучений) или, другими словами, 10 сфирот (мн.ч.). Это язык чувств, поэтому внутренняя суть может расти. Внутренний человек растёт, побуждая добро и зло и, таким образом, можешь реагировать и проводить исправления. Исправление означает смотреть на себя объективно, углубляясь в себя через учение Творца.

Я преподаю Каббалу из чувства… глубокой безысходности в отношении мозгов. Каббала преподаётся не интеллектом, а глубокими внутренними ощущениями. Однако интеллект сопротивляется и внешние силы сильны. В этой связи написано: «Ты спас меня от власти сильного». Зло - сильное, а добро - слабое. И здесь мы встречаем сложности: самое слабое должно победить самое сильное. Но знай, что слабое обязательно победит. В конце добро всегда побеждает и не только в сказках! И в этом проявляется закон мироздания Творца.

Изначальная цель изучения Каббалы — это пробудить чувства, духовные ощущения, чтобы прийти к совершенству. В Святом Зоhаре – комментарии на пять книг Святого Писания – говорится о высших законах мироздания, а не о нашем материальном мире. Каждый человек, рождённый в этом мире, как внешний человек, означает, что живёт пятью органами чувств. Это первая фаза человека – его внешняя суть.

Во второй фазе человек ощущает точку отдачи в сердце. Не имеется в виду физическое сердце, а центр его ощущений. Ощущение точки в сердце — это духовное рождение человека. Речь не идёт о материальной двуногой сущности, которая может говорить, и которая живёт своими пятью органами чувств. Такой человек не знает ничего и не чувствует ничего. Всё, что он может прочувствовать, так это только внешнее проявление. Он не понимает своей сути, так как не осознает себя, как человека. И только, когда человек начинает поиск своего предназначения, только тогда он начинает становиться человеком.

Точка отдачи в сердце отражает начало духовного поиска. Это нельзя купить или пробудить искусственным образом. Это приходит свыше. И это - закон мироздания и когда человек приходит в Каббалу, то эта точка у него уже существует. До тех пор, пока человек пребывает в первой фазе своего существования, ничего с ним не сделаешь, он, как бы, и не существует. Но помните, что каждый из нас в глазах Творца хороший, совершенный и цельный. Но на этой внешней фазе развития он просто не готов ещё к восприятию духовного. Он не видит свет и вред, который он наносят, наносит только себе. Но для света все видимы и это только человек не видит света.

Ни одна из религий не знает механизма исправления. Ты сам должен думать о совершенстве твоей жизни каждую минуту своего существования. Настоящая отдача исходит только из внутреннего человека, что в человеке. Должен любить свою внутреннюю суть, но что мы делаем в реальности - пренебрегаем или, порой, просто ненавидим своего внутреннего человека. Столько много сказано о грехе, исходящего из эгоизма. Научившись отдавать из своей внутренней сути, сможешь реально отдавать и другому человеку. Ибо только твой внутренний человек может отдавать без примеси эгоизма. И это является нашей целью. Должен расти, чтобы достигнуть своего совершенства.

Первая ступень в развитии внешнего человека — это поиск пропитания, затем это переходит в поиск богатства, далее за богатством следует власть и, в конце концов, это заканчивается поиском мудрости в науках этого мира. Однако все эти аспекты относятся к внешнему человеку и являются, на самом деле, иллюзией, т.е. абсолютным злом с точки зрения истины.

И когда человек достигает точки полного разочарования, того состояния, в котором уже ничто не может удовлетворить его желания, тогда становится видимой и ощутимой точка в сердце. И эта точка самого глубокого разочарования приходит к нему свыше; после этого человек может начать поиск света, и он становится готовым к Каббале. Таким образом, точка в сердце – отправная точка этого поиска. То есть, сначала должен прийти к глубокому разочарованию, отчаянию в своём состоянии, ибо только из этого состояния, из этой темноты увидишь свет.

Видеть свет подразумевает, что сначала должен полностью опустошить себя. Если хочешь видеть свет вечности, то должен стать с ним одного свойства – свойства полного отсутствия эгоизма. Таким образом, вторая фаза – это точка в сердце, рождённая из глубокого разочарования и полного отчаяния. И ничто не может удовлетворить такого человека. Творец желает только одного: чтобы человек отринул от себя все внешние слои, дабы достичь внутренних и это то, что мы называем

самопожертвование. Это единственный аспект усилий человека в этом мире, видимый сверху. Закончив своё существование в этом материальном мире, тебе будет задан там только один вопрос: «Работал ли ты над собой здесь сам, индивидуально?». Жил ли согласно «рассказам» других или же согласно своему истинному «Я» - своей внутренней сути?

Это - рождение Человека. Каждый человек придёт к своему перерождению, т.е. ощущению точки в сердце здесь, а не в потустороннем мире. Это место, в котором происходит отделение, то есть, ощущаешь, что свет Творца — это добро, а всё остальное — это зло, ведь всё здесь наполнено двумя этими аспектами. Необходимо прочувствовать и то, и другое, чтобы сделать правильный выбор.

Желание Творца заключается в том, чтобы насладить тебя — это значит, что ты обязан получать. Это закон мироздания: Он даёт, а я получаю и это наша природа – получать. Но чтобы стать со светом одним целым, я должен развить в себе те же качества, что и у Него - отдачу. Таким образом должен преодолеть свою природу – аспект получения - и приобрести аспект отдачи. Вот собственно, что должен развивать в себе, чтобы полностью избавиться от эгоизма.
Знай, что и ты создан именно таким образом, что это твоя природа: получение и до тех пор, пока находишься только во внешнем проявлении, не достигнешь совершенства. Только находясь в системе отдачи, можешь прийти к совершенству. Всё приходит от света, все - свыше. Каждое исцеление приходит изнутри, из твоей внутренней сути. Если слышишь слово «исцеление», то не путай это с физическим исцелением тела — это только следствие. Изучая Каббалу, свет проникает в тебя и окружает извне. И чем больше познаешь то, что есть отдача, чем живее становишься и себя ощущаешь.

Третья фаза – это распространение точки в сердце. Духовное присуще всему. Выстраивая свой внутренний мир, определенно должен победить своего внешнего человека. Становишься хозяином своей судьбы, и только ты сам будешь контролировать свои действия. Отдача – свойство духовного мира и приход к ней – это как прозрение. Затем своей внутренней силой сможешь постепенно победить внешние проявления. В этом и заключается желание Творца, чтобы человек победил своего внешнего человека. Только в этом случае достигнешь реального освобождения.

Нет ничего неправильного. Твой образ мышления - такой, каков он у тебя есть лишь потому, что ты живёшь в этом мире в определенном окружении. Однако помни, что твой внутренний человек не видит зла. Он ощущает только свет – радость. Только внутренний человек может испытывать

истинную радость. Внешний испытывает эмоции, ощущает боль. Совершенство находится внутри внутреннего и всё, что не относится к внутреннему человеку, рассматривается, как как человек-животное. А тот, кто соединён со своим внутренним, понимает, что смерти нет, как и нет того, кто наносит боль другому, потому что истинный человек – это внутренняя суть человека.

Всё развитие лежит в рамках твоего осознания и наблюдения. А всё, что вне тебя – это только Творец. Внутренний человек нацелен только на Творца.

Конец 1-ого урока.

УРОК 2

Духовным евреем является тот, кто занят своим внутренним человеком и работает над ним. Никто не достигнет единства с высшими свойствами, пока не исправит себя. Все имена, упомянутые в Библии, такие как Моисей, Авраһам и т.д. являются особыми силами Мироздания. Вся Тора, весь Старый Завет описывает ***одну*** душу. Авраһам – это сила, Сара – это сила, и в этом видим мужскую и женскую силы. Именно эти соотношения сил мужского и женского каждый должен выстроить в себе.

Ни один мужчина не достигнет целостности, пока он не разовьёт в себе свою женскую часть. Тоже самое касается и женщины. И только когда обе силы достигнут своего полного развития в одном человеке, только тогда можно сказать: «Праведник расцветает, как пальмовое дерево». Если человек желает достичь совершенства, то он должен развить в себе и левую сторону, т.е. свою женскую часть. Если же он пренебрегает этой частью, а только работает над своими «мускулами», то у него будут недостатки. Поэтому, мужчина должен развивать обе части. Это касается и женщины. Только тот, кто сможет развить в себе обе части, обе противоположные силы - достигнет совершенства, целостности.

Когда доведёшь своего внутреннего человека до полного развития, тогда можно будет сказать, что ты свободен - свободен от рабства животных вожделений. Только в этом случае можно сказать, что он/она обладает контролем над собой. Помни, что супружеские пары, мужчина и женщина, находятся только во внешней связи, связаны только внешним человеком. Конечно, каждому необходим секс, пища, питье, но это все «пища» только для внешнего человека. Через взаимоотношения со своим мужем или со своей женой, видишь отражение себя: своей правой или левой стороны. Но запомни, что истинные отношения пролегают внутри твоего внутреннего человека. Истинная сила Творца находится между мужской и женской сторонами, представляющими единственно существующие аспекты в творении и нет никакого их разделения в духовном мире.

Осознай, что все, о чем мы говорим в Каббале, относится только к духовному миру, и никогда, помни, никогда не говорится абсолютно ничего о физическом теле или эмоциях. Органы тела могут быть заменены, и, как знаешь, сердце — это просто физический орган и его можно заменить. Однако душу заменить невозможно: она относится не к приходящему, физическому, а к духовному. Мы не говорим в Каббале об этом мире. Конечно, существует параллель с этим миром и каббалисту приходится употреблять слова этого мира, но это не означает, что высказываются об этом мире. То же самое делаю и я. К примеру,

рассказывая, что-то о «папе Римском», я имею в виду не физическое лицо, а только лишь силу власти и управления данной религией. Помни об этом всё время, когда читаешь мои книги, статьи и сообщения!

Существует ещё один вопрос, о котором всегда должен задумываться – зачем ты здесь? Ради знаний? Конечно, нет! Мы все находимся здесь только лишь потому, что хотим познать, как прийти в соединение с духовным. Духовное – это сияющий внутри нас свет, и ты можешь вобрать в себя его искры. А то, что называем материальное, земное существо, является внешним человеком. И это не является предметом изучения Каббалы – это должен хорошо запомнить и уяснить. Только, когда будешь готов к внутреннему исправлению, т.е. не следуя пути внешнего человека, а начнёшь поиск в глубине себя, вот тогда, и только тогда, я смогу тебе что-то дать. Я только направляю тебя внутрь себя, но это должно стать и твоим желанием.

Для того, чтобы добраться до внутреннего человека, должен сначала проникнуть через все слои своего внешнего человека. Только там внутри найдёшь суть и смысл того, где имеет место развитие мужского и женского начала в каждом из нас. Когда человеку удаётся это сбалансировать, то его можно назвать «праведник». Только в глубине своего человека можно развить женское и мужское начало, и для того, чтобы прийти к балансу, должен продвигаться вглубь себя.

Четыре вида коммуникаций

Первый - самый низший вид: **получение ради получения**.
Это означает, что желаешь получить любой ценой, чего бы это ни стоило, чтобы не случилось, но я… хочу-хочу-хочу. Не имеет значения, что конкретно главное — это то, что хочешь обладать этой вещью. В этом проявляется воровство, насилие и любой другой продукт чисто животных желаний – это форма животного эгоизма.

Следующий вид – **Я отдаю, но с тем, чтобы получить**.
Этот вид также имеет отношение к проявлениям внешнего человека. По принципу: «Я почешу твою спину, чтобы ты почесал мою». Это не отдача, это заключение сделки, своего рода культурный эгоизм: Я терплю тебя, но и ты должен терпеть меня. Пока человек находится в этих двух видах коммуникаций, он ещё не готов к Каббале.

Следующий вид – это **отдача ради отдачи**.
Для этого в сердце должно прийти соответствующее желание, что все это только «обман зрения» и из этого осознания может возникнуть зародыш отдачи ради отдачи. Должно быть понимание того, что каждый

представляет из себя только восприятие своей внешней стороны личности. Понимание этого служит началом для коммуникации **отдачи ради отдачи**. Это отправная точка исправления, но это не конечная цель. Надо решаться сказать себе: у меня нет сил, чтобы прийти к **получению ради отдачи**.

Что мы имеем в виду, упоминая имя Творца? Кто он, наш Господь? Господь – это отдающий аспект, сила отдачи. В этом мире мы не знаем, кем является Господь. Всё, что мы знаем – это Его проявление. Это и есть качество отдачи. Его качество – это аспект полного отсутствия эгоизма. Этим качеством заполнена вся внутренняя сторона Мироздания: отсутствие эгоизма.

И мы сделаны из того же качества, качества альтруизма. Где-то глубоко внутри меня присутствует это качество. Но противоречие состоит в том, что мы сделаны для того, чтобы получать, и как мы это получаем, не имеет никакого значения. Господь же желает только отдать нам то, что нам полагается.

В получении нет никакой жизни. А отдача ради получения всего лишь комедия и ложь. **Все аспекты отдачи, которые проявляются в нашем мире, не являются отдачей.** Нам рассказывают, что мы должны дать деньги в Грин Пис или на нужды каких-то властей, или необходимо пожертвовать на спасение мира. Однако, это не приведёт тебя к исправлению. Никакая религия, никакой религиозный деятель, никто из нас не смогут прийти к отдаче в том понимании, о котором упомянуто выше; это не приведёт к исправлению.

Поговорим о другом виде – получение ради отдачи, т.е. я получаю и желаю отдать. Это означает понимание того, что Творец это тот, кто даёт, а Его желанием является то, чтобы я получил, тогда получается, что моя отдача предназначена ради наслаждения Творца. Когда что-то получаешь, понимая, что этим делаешь приятное дающему, то это становится формой отдачи. Мало кому это известно. Однако у нас есть такой драгоценный подарок, полученный свыше. Вы отдаёте ради света исправления, ради того, чтобы пожертвовать собой во имя Света, истинного Света Творца. Это *свет хохма* – получение, а *свет хасадим* – отдача.

Свет рассеян в каждом из нас сквозь все уровни нашего существа и называется эта шкала света – *парцуфим*. В каждом человеке есть данное сияние, которое находится в самой затаённой глубине. Каббалу не понять интеллектом и для того, чтобы постичь духовный мир, этому надо учиться, надо подняться над простым пониманием. И тут существует противоречие, особенно в западном мире, т.к. для того, чтобы заслужить некий почёт, должен приложить интеллект, и чем больше прикладываешь интеллекта, тем больше почёт. Нет никакой возможности отказаться, пожертвовать интеллектом, это и является камнем преткновения.

Читая эту книгу, приобретаешь некое понимание того, что значит отказаться от интеллекта/ума ради Всевышнего. Всё находится внутри тебя. Твоё пожертвование исходит из твоего внешнего бытия. Истинное же пожертвование — это то, которое исходит из твоей внутренней сути. (И нет необходимости жертвовать собой. Ты жертвуешь лишь своим внешним ради твоего внутреннего, все внутри тебя).

Нет никакой необходимости приносить в жертву зверей. В давние времена, человек был подобен ребёнку, очень примитивен. Он был несмышлёным и не понимал, что пожертвование означает принести в жертву свои животные низменные силы. Ранний человек не мог увидеть в себе свою внутреннюю суть, т.к. его осознание было недостаточным, а эго неразвитым. И только наше поколение - первое, которое в состоянии видеть внутреннюю суть.

В наши дни существует огромное желание в получении света. Что мне нужно для того, чтобы собрать воду? Мне нужна бочка. Со светом то же самое, чтобы собрать свет, ему нужен сосуд. Бочка — это пустота во мне и через любовь к себе я получаю пустоту. Только через любовь к себе можно увидеть пустоту, а затем наступает отчаяние, тяжёлое отчаяние. И такие состояния нам необходимы, ибо через них мы видим, что всё становится бесполезным, ненужным. В результате прохождения через такие состояния мы получаем свет. Жизнь наша может быть то горькой, то приятной, но внутри нас есть место свечения света, в котором и находится наша внутренняя суть.

Нейтральная зона – это зона, в которой добро и зло ощущается, как внешнее проявление. Ни физическое тело, ни кожа, ни эмоции не являются вашим внешним проявлением. **Это твоя внешняя часть души.** Это то, что называется животной частью души в человеке. Божественная же душа – это внутренняя суть в тебе. А между ними находится нейтральная зона, хотя слова «нейтральная» не совсем верное; тем не менее, между двумя этими душами находится человек, способный на исправление.

- Внешнее проявление
- Зона исправления
- Внутренняя суть

Только внешняя часть человека нуждается в исправлении, его добро и зло в нем. Во внешней части души проявляются все твои желания: богатство, власть, знания, деяния, как великого разрушителя, так и великого мыслителя. Именно эта часть требует исправления. Помни, что религия не приведёт тебя к исправлению этой части души, т.к. религии располагаются во внутренней части внешнего бытия, но это все же религия — это внешняя часть души. Нам, конечно, нужно пройти через эту зону, а также пересечь зоны традиций, культуры и т.д., чтобы добраться до внутренней сути. Но религиям не под силу привести нас к внутренней сути, это сказки для детей и до тех пор, пока веришь в религии, веришь в сказки. Всё это сказки для детей, а ты должен стать взрослым. Не забывай, что религии располагаются во внутренней части внешнего человека.

Если хочешь достичь совершенства и целостности, то для этого необходимо изучать Каббалу, т.к. посредством её учишься идти верой выше знания, а не идти на поводу нашего интеллекта, где находим фундаментализм. Когда находишься в рамках интеллекта, нет соединения с духовным, нет работы над собой. Однако тот, кто достигает предела, за которым начинается исправление себя, переживание добра и зла, считается, что тот достиг уже пробуждения, именуемого «точка в сердце». Творец не терпит лжи. Единственный способ приблизиться к Творцу – это работа над собой. В Книге «врата спасения» написано, когда даёшь себе - работаешь над своей внутренней сутью, откроются врата.

Только отказавшись от себя, можно достичь истинного покоя. Для достижения своей внутренней сути, нужно пожертвовать своим внешним бытием. Все уровни находятся в тебе, это все твоё, и это твоя задача ощутить все эти уровни, а пожертвование — это то, что именуется самоотдача, работа над собой. Необходимо идти верой выше знания, подняться над своим интеллектом, чтобы увидеть путь спасения. Помни, Творец не вмешивается в проявление внешнего человека. Творец не слышит внешнего человека, твою животную составляющую. И когда человек достигает такого состояния, когда нет выбора, когда присутствует ощущение полной опустошённости и глубокого отчаяния, когда невидно выхода, когда понимаешь, что силы покинули тебя, только тогда начинается поиск. И наше поколение первопроходцы, мы пионеры, прокладывающие путь, ведущий к внутреннему.

Книга Зоhар – это по сути Тора, написанная языком духовного мира. Зоhар – это комментарии к Торе. Всё, что написано в этой книге, это законы Мироздания. В этой книге сказано, что самоотдача касается только внутренней сути. Нужно научится отдаче, другого пути нет.

То, что мы делаем, то, что мы называем отдача, исходят только из нашего внешнего человека. Пока не убедишься и не почувствуешь, что у тебя нет ничего, чтобы ты на самом деле мог дать, только тогда это будет победой. До тех пор, пока у тебя есть хоть малейшая мысль, что у тебя есть, что отдать, ты не на верном пути. Твоя работа прежде всего должна быть над тем, чтобы научиться давать своему внутреннему. Именно это имеется в виду жертвовать внешней душой, животной душой. Каждый должен прийти к этому ощущению, потому что только тогда желание внешнего человека становится прозрачным.

Урок 3

Что такое очищение? Что нужно очищать? Какое при этом должен быть внутренний настрой? Внутреннее отношение должно быть такое – внешнее меня вообще не интересует! Внешнее не имеет ничего общего с Каббалой. Это твоя и только твоя задача найти соединение с внутренним. Если можешь гарантировать себе, то сможешь гарантировать это другим людям. Что это значит? Все желания, которые есть в нас должно стать одним единым. Это должно стать исполнением внутреннего человека; мой и твой внутренний человек должны смотреть в одном направлении. Только таким отношением, имея одно одинаковое желание, мы сможем поддерживать друг друга.

Всё находится внутри, глубоко в тебе. Смотри на это, как на свою страну, в которой должен стать королём и исполнять свои законы. Смотри на это, как на цель и задачу жизни. Всё, что имеет значение — это только поиск себя, все остальные движения, каким бы они ни были, не значат в духовном отношении ничего. Каббала – для индивидуального изучения, для личного развития. Достигнув глубочайшего разочарования, понимания невозможности проявления любви к другому и осознанию своих собственных недостатков, я оказываюсь на том уровне, с которого начинается настоящая работа, это и есть начало меня самого (с которого начинаюсь я сам). Только я сам должен прийти к пониманию и осознанию того, что кроме меня самого, никто не сможет дать мне любовь. Это ощущение быть доверенным самому себе.

Ты никогда не полюбишь другого, пока не полюбишь себя, в противном случае это будет обманом и просто игрой. Думаете это возможно любить другого в то время, пока пренебрегаешь собой? Необходимо достичь глубочайшей точки, нулевого уровня, чтобы понять, что нет абсолютно

ничего, что можешь дать. Тогда наступает крик отчаяния подобный крику ребёнка, при котором испытываешь чувство, что ответ может дать только Творец.

Всё остальное игра, и когда достигнешь глубочайшего разочарования, тогда только Господь сможет помочь тебе. Что такое любовь? Любовь — это каждое неисправленное желание. Это желание исправления себя, потому что теперь знаешь, что всё предназначено для внутреннего. Дай себе – именно это подразумевается под отдачей, а не отдача денег соседу или в какое-нибудь учреждение. Главное — это исправить желание отдачи, все же остальное не более, чем игра.

Когда начинаем отдавать «себе», таким образом начинаем устанавливать связь с Творцом. Отдача – значит исправление себя, своих желаний и не имеет значения какого размера это исправление. Отдай своему слабому брату, который находится внутри тебя. Конечно, внешний мир признает это очень эгоистичным, т.к. нет у него никакого понятия о внутреннем. Отдача от внешнего человека – это ложь, лицемерие. **Поэтому давай своему внутреннему человеку.** И пока мы сосредоточены на внешнем человеке, нам невозможно прийти к своей цели.

Когда начинаешь читать этот урок, какой должен быть настрой?

Я только говорю из моего внутреннего – из моего внутреннего с твоим внутренним. Что такое внутреннее? Каково должно быть моё внутреннее отношение, чем должен настраивать себя слушать, читать?

Существует принцип: закон соответствия по качеству. Если говорю из внутреннего, тогда получает внутреннее. Должны слушать соответствующие органы чувств. Это очень важно. Это как искусство; необходимо развить орган чувства, соответствующий духовному ощущению.

Ищи и найдёшь место глубоко в себе; это то место, которое слышит особым способом. В некотором смысле глубоко в тебе должен быть пробуждающий звонок к наивысшему. Если, посещая уроки и читая книги, используешь только свой ум, то приобретаешь только половину того, о чем здесь говорится. Таким образом, ничего не будет раскрыто. Конечно, стремишься понять, но используя только свой ум, получишь минимальный результат.

Вся суть в том, как Каббала может помочь тебе достигнуть цель. Слушай своими ощущениями. А что такое мои ощущения? Никто из вас не знает своих ощущений. Поэтому, когда читаешь, должен думать, как я могу прийти к высшему осознанию - путём продвижения внутри себя к

тому месту, в котором ощущается высочайшая концентрация боли. Не показывай свою боль другим, просто переживай её, глубокую боль и тем местом слушай и читай. Ты делаешь это только для себя. Где находится глубочайшая боль, в том месте нужна помощь и Каббала поможет, это начало. Воспринимай с правильным намерением, т.к. всё дело в намерении. С правильным намерением можешь горы сдвинуть и будешь продвигаться вперёд быстрее электрички.

Совершенства может достичь каждый: с правильным отношением, намерением каждых из нас может прийти к завершённости. Необходимо добраться до эпицентра боли и оттуда начинать читать и слушать. Все дело в правильном намерении. Это то, что видит Творец. Король без царства и людей не король, чем больше людей, тем счастливее Творец. Вопрос должен звучать от тебя, а ответ придёт свыше. Ответ, решение находится в твоей боли.

В Каббале говорится о 10 сфирот, 10 эманаций света, 10 вкусов желаний. Сфира – единственное число, а множественное число – сфирот. Вот они по порядку: Кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, йесод, малхут.

Левая линия	**Средняя линия**	**Правая линия**
Ограничения		**Отсутствие ограничений**
Получение		**Отдача**
	Кетер	
Бина		**Хохма**

Даат

Гвура **Хесед**

Тиферет

Ход **Нецах**

Йесод

Малхут

Нет понимания Каббалы без сфирот. Это можно сравнить как такт в музыке. Буквы в иврите, это такты в Каббале. Существует 10 сфирот. Внимательно присмотревшись, заметишь название Даат, однако Даат это не сфира. Не переживай, обо всем узнаешь шаг за шагом.

Не задавай вопроса почему, почему нет? Потому вопросы на данном этапе только от внешнего. Хочешь знать почему, но это на самом деле это внешнее хочет этого знать. Более важными являются вопросы «как» и «что», которые помогут тебе продвинуться вперёд. Как достичь исправления? Что необходимо исправлять, а не «почему».

10 сфирот присутствуют в каждом живом существе. Это структура всего существующего в этом мире, это структура построения всей силы и всего могущества.

Наша первая задача выяснить – посредством чего я слушаю? Посредством чего наблюдаю и что должно быть задействовано? И запомни! Мы не говорим о внешнем человеке – физическом теле.

Всё, находящееся с правой стороны, относится к внутренним чувствам, но не к телу. Вся сила, мощь, которая внутри нас – это всё также внутри кетер. Творец есть Кетер. Можно сравнить это с черепом, кетер – это череп, а внутри хохма и бана. Рассматривая организацию сфирот, видишь, что справа находятся три силы – хохма, хесед, нецах. Все они имеют отношение к вере, простой вере, не вопрошая хорошо это или плохо. Нет вопросов хорошо или плохо. Есть просто отдача на волю Высшего.

Правая сторона – сторона отсутствия ограничений, которая также является мужской стороной. Неограниченность удел мужской силы. Не забывай, что говорим об одном человеке: эти силы в каждом из нас. Рассматривая восточные религии, видно, что они относятся к мужским религиям. Разговор в этих религиях ведётся только о бесконечности, нирване и обо всем, касающееся неограниченного. Поэтому многим западным людям нравится посещать восток, их привлекает разговор о бесконечности, но это не имеет отношение к духовному!

Душа, опускаясь в наш мир, отделяется. В духовном же не существует никакого отделения, только целостность: мужчина и женщина одно целое. Только в нашем мире, когда душа спускается происходит разделение. В человеке, который ещё не исправлен отсутствует средняя линия. Получается мужская душа в мужском теле, а женская душа в женском. Всё зависит от поступка человека. Но духовный человек – это одно целое.

Принимаем мы или нет, но существует управление Творца. Человек, ставящий себя выше этого управления, будет или наказан, или награждён. Кто их исправляет? Все, что существует в неисправленном виде, не исчезает в духовном. В некотором смысле, мы все связаны со смертью из-за греха Адама, и прикладывая большие усилия нам нужно исправить его.

Все взвешивается. Мы должны это понять. Нам необходимо осознавать всё, что делаем. Ты сам несёшь ответственность за всё, что делаешь. Все разговоры об аде, это россказни и об этом не ведём речь, говорим лишь о шансе очищения. После смерти физическое тело исчезнет, а вся память остаётся!!! Увидишь все свои действия, всё, что сделал. Почему? Потому что твоё тело уже неспособно обманывать тебя. И это очищает человека; все направлено к Его Высшей цели.

Тебе не уклониться от своего развития. Когда поступаешь так, как не следует, к примеру, обидел своего приятеля, то в следующей жизни обязательно получишь шанс для исправления. Душа должна пройти очищение. Мужчина, обидевший женщину, в следующей жизни, возможно, будет женщиной и душа тогда прочувствует каково это быть оскорблённым в теле женщины. И всё это имеет отношение к Универсальному закону соответствия качеств. И никому от этого не убежать, никому не уйти от исправления. Это не является наказанием, это необходимо для исправления. Всё подлежит исправлению и каждый из нас должен делать своё личное исправление.

Путём инкарнации у нас есть возможность на само исправление. Смотри на это, как на стимул и становись ответственным за свои чувства и поступки. С этого момента давай отчёт своим последующим действиям,

но не действиям, совершенным в прошлом. Не делай ошибок и никогда не рассматривай действия из прошлого. Сколько каждый из нас совершил ошибок? Совершаемые ошибки были, как ребячество, выполненные внешним человеком. Свет же никогда не совершает ошибок. Помни об этом и никогда не проникайся чувством вины о содеянном в прошлом. Ибо, как только вспоминаешь прошлое, возвращаешься в него и проходишь сквозь это прошлое заново.

Пришло время исправления - сознательного исправления, ведущего к добру. Не спеши и начинай постепенно, скажем, в пропорции 49% долга к 51 % награждения. Не гони. Опусти всею вину из прошлого, ибо это не что иное, как память и не противопоставляй себя прошлому. Занимайся только добром. Что такое тьма? Это отсутствие света – отсутствие понимания. То, чего не понимаешь, является для тебя темнотой и ничем другим.

Чем ты слушаешь? Сначала прочувствуй, сначала одна сторона картинки, а затем другая. Зачем мы используем физическое тело, потому мы так созданы.

Давайте снова посмотрим на примеры со сфирот.

Первые три сфиры: кетер, хохма и бина, известные как РОШ (голова на иврите).

Следующие шесть сфирот: хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, есод. Все они называются ЗЕИР АНПИН З*А или Гуф (тело на иврите).

И последняя сфира – малхут, котрая имеет отношение к «нашему миру».

Иногда говорим пять сфирот, потому что шесть сфирот, упомянутых выше, рассматриваются как одна. З*А включает: хесед, гвура, тиферет, нецах, ход и есод.

За счёт чего я испытываю переживания? За счёт женской левой части: бина, гвура, ход – женские качества, ограничение. Тебя ограничивает жена, т.к. она всегда говорит «нет». В духовном понимании она символизирует ограничение света. Каждая женская сфира производит ограничение. Первый свет был передан бине через хохму. И бина отражает свет. Только при помощи отражения, ограничения можно прийти к ощущению света. А если же свет проходит мимо, то и нет ощущений переживания света.

Только путём восприятия и отражения света, свет возвращается, но теперь через мужскую сторону, сторону бесконечности, веры и т.д.). **Помни, ты не прочувствуешь свет, не отразив его.**

Только благодаря отражению можно построить **массах (**на иврите экран). Мы должны ограничивать себя ради бесконечности.

Восточные учения по своей сути правосторонние, сторона бесконечности, безграничности, без ограничений. А запад проявляет ограничение, как это хорошо проявлено в Католицизме. Однако истина находится посередине.

Правая сторона определяет безграничность, отдачу, а левая сторона – это сторона ограничений, означает получение. А истинное положение дел находится посередине. История об Адаме и Еве (Хава на иврите) – это история, по сути, об отделении правой от левой стороны.

Наш мир живёт по принципу разделения. Свет принимает правая сторона, которая передаёт его в левую, женскую сторону. Затем женская сторона отдаёт его обратно. Хохма – это отдача, также означает мудрость, но у хохмы есть один недостаток, она не может ограничить эту мудрость. Как уже писано выше, всё должно быть подвержено ограничению, т.е. должно получить чувство переживания. И на эту мудрость ограничение может наложить бина. Бина единственная подходящая сфира для получения, и, только получив, способны создать ограничение, прийти к переживанию ощущений.

Из этого видно, что мужчина и женщина нуждаются друг в друге, также видно, что эти части присутствуют в каждом из нас, и каждый человек должен развить их внутри себя. Только тогда бина сможет отразить свет мудрости и передать его в хесед.

Хесед означает милосердие. Женской части, гвуре, передаётся свет от хеседа, которого ей не хватает. Гвура означает строгость и противодействие. Строгость мудрости присутствует здесь для ограничения милосердия. Это можно сравнить с матерью, которая любит своего ребёнка, но, тем не менее, она знает, что она должна позволить ему уйти.

Мать, ограничив распространение своей любви, даёт возможность ребёнку расти и становится взрослым. Если же мать будет продолжать выполнять защитную функцию по отношению к ребёнку, тот он не сможет познавать и тогда полностью не получит развития. Мать должна проявить строгость, чтобы выполнялось условие ограничения. И только затем можно подойти к истине, к срединной линии, которая зарождается от взаимодействия двух сторон или, как говорится, линий: правой и левой. От нас зависит работа в этих линиях, но то, что в конечном счёте получится в результате этой нашей работы – их соединения, исходит от Высшего Света.

В результате такого взаимодействия между хесед (милосердие) и гвура (строгость) появляется тиферет – третья линия. А моя задача – указать

тебе путь к твоему личному совершенству, в Страну Творца, не взирая на то, кем или чем ты являешься, ибо это твоё личное совершенство.

Краткое резюме:
Свет хохме приходит от кетер. Хохма отдаёт этот свет бине. Бина проводит ограничение и отдаёт этот свет. Затем этот свет попадает в хесед, который через хесед передается в гвура. Гвура в свою очередь также совершает ограничение и отражает свет. В результате такого взаимодействия возникает тиферет. После этого свет через нецах попадает в ход. Ход, отразив свет, производит взаимодействие, в результате которого появляется йесод.

Невозможно человеку обмануть самого себя. Всё, что переживаешь, и всё, что происходит с тобой, где бы не находился – это всё зов твоей внутренней сути. Каббала — это учение о твоём личном совершенствовании, и посредством этого учения достигаешь целостности, если, конечно, этому не сопротивляешься. Каббала — это ни религия, никакое-то движение, ни что-либо ещё.

Всё, что имеешь, находится внутри тебя, и это зависит от тебя раскрыть это или нет. А Творец создаёт срединную линию. Все восточные учение – правосторонние. Их система отдачи Творцу происходит без ограничения, т.е. они готовы полностью отказаться от своего эго. Но реальность состоит из двух частей: Адам и Ева (на иврите Хава). А без ограничения, отсутствующего в восточных учениях, нельзя прийти к срединной линии. Так, например, Будда чувствовал Творца бесконечным (так сказать, восприятие Творца лишь в одной линии), пока человек не делал шаг вперёд «двумя ногами», что означает необходимость двух линий. Человек должен привести себя внутренней работой к получению равновесия сил обеих линий и только тогда Творец создаст в нем срединную линию.

В рош нет недостатка, и рош не нуждается в исправлении. Самое важное место, где должно происходить исправление – это малхут, «наш мир». Правая линия даёт вам веру, не нуждающуюся в подтверждении. А левая линия – это эго, эгоистическая часть человека. Бина и хохма являются силами, между которыми существует даат, середина, центральная точка реальности. Мы создаём экран, келим только в даат.

Посредством этих понятий приходим к шкале возможностей: или к правой стороне, к хесед, или к левой стороне, к гвуре, или к середине, к тиферет.

Находясь в правой стороне, веришь во всё, что говорят, твоя вера не подкреплена знаниями. Находясь в левой стороне, в области своего эго,

которое передаёт ощущение тяжести, дискомфорта. Поэтому, левая женская сторона должна быть подслащена силой мужской стороны.

Все проблемы, боль, эмоции возникают в левой стороне, на пути от гвура к центру, именно в этом месте испытываем все наши недостатки. Наша работа над исправлением должна проводиться именно в этой левой стороне. Находясь в этой части, чувствуем недостатки и опустошённость. Именно это и называется ограничение.

То же самое со сфирой ход. В ней располагаются самые тяжёлые части для исправления. Откуда же они там появились? Из малхут, ибо малхут, это наше неисправленное "Я», которое желает получать ради себя. Каждый день часть неисправленной самовлюблённости поднимается для того, чтобы мог её исправить. Наше «Я» является эпицентром созидающей силы. Малхут не в состоянии получить свет. Для этого был создан человек в качестве партнёра, чтобы трудиться над процессом Творения вместе.

Исправление проистекает снизу вверх, а свет нисходит сверху вниз. Все страдания пролегают от самой внешней части по направлению к внутренней границе. А целостность, обусловленная Творцом, располагается посередине.

Снова рассматривая 10 сфирот видно, что поле для исправления находится в части, именуемая «тело» (тох на иврите), которой принадлежат следующие сфиры: хесед, гвура, нецах, ход. Все страдания, исходящие из малхут попадают в гвура и ход, (т.к. бина находится в «голове»).

Не пытайтесь понять только головой, т.к. такое знание ограниченное. На западе знания главенствуют, поэтому там так тяжело перемещаться в правую сторону. А что касается сторонников только правой стороны, то им не хватает рациональных знаний, как это наблюдается в восточных учениях: у них отсутствует ограничение, знания, интеллект и поэтому им как раз тяжело перемещаться в левую сторону.

Однако истина всегда в середине. Об истинной реальности можно лишь говорить, когда достиг своего совершенства, своей цели. Сегодня явно видно, как правая сторона – восточные учения - привлекают западных людей. Западным людям испытывают нужду в таком учении, в такой внутренней силе. Однако правая сторона не является истинным путём, т.к. потеря своей самости в мире бесконечности также пагубно. Между этими двумя сторона находится ещё одно пространство – пространство Творца. И мы должны стремиться только к этому пространству, чтобы соединиться с Творцом. Западных людей привлекают восточные учения из-за того, что они содержат много света, но свет должен быть отражён.

На самом деле должен быть найден баланс между чувствами и знаниями, т.к. истина посередине. Каббала — это наука о чувствах и понимании, и находится посередине. Моисей (Моше на иврите) получил истинную реальность, т.е. законы Мироздания, а религия нет. Когда есть понимание, означает находишься в средней линии, то шансы отклониться в левую или в правую линию невелики.

Даже в религии евреев есть блуждания, то в правую сторону, где преобладают чувства, то в левую сторону, где преобладают знания. И только Каббала может привести к пониманию того, что ни одна из сторон поистине не поможет тебе.

Диаграмма

Левая линия	***Права линия***
• Женщина • Интеллект • Вера в знания • Желание познать Творца и смысл • Важность науки • Я не знаю Его и т.о. Он не существует • Интеллект настолько важен, что я не верю, пока не увижу • Разделяй и анализируй	• Мужчина • Чувства • Вера без знаний • Следую чему-либо не думая • Отсутствие разделения и анализа

Истинная реальность – это когда используются обе линии: левая и правая. В этом нет никакого выбора, просто надо работать с двумя линиями. Это как ходьба, при которой тебе необходимо две ноги. В духовном мире то же самое: движешься справа к центру и слева к центру. И каждый выбирает свой собственный путь.

Где находится осознание, восприятие? Гвура имеет предельную точку, ход имеет предельную точку, мы называем это внешний человек. Наше движение должно быть направлено к центру, а более конкретно, в левую часть середины, эта зона, где можешь подсластить своё эго и одновременно не прерывать связь с Творцом.

Все твои желания, это духовный еврей, который в тебе. А каково же понятие греха? Это все твои желания и силы, которые тебе не удалось привести к совершенству, другими словами, к центру. Мироздание, законы Мироздания, должны постигаться только, когда ты соединён со своим внутренним.

Урок 4

Так много информации, но когда делаешь себя маленьким, крошечным, простым, то больше информации сможет прийти к тебе. И проси, проси Творца о понимании, чтобы пришёл к пониманию. Каждый день должен делать себя изнутри маленьким перед Высшим и затем тебе будет дано благословение.

Что имеется в виду делать себя маленьким, крошечным? Сделай себя пустым, сделай место в себе, так, что это может прийти в тебя. Это фундамент не только для того, что читаешь и слушаешь, но является основой духовного также, как и для всех важных вещей в твоей жизни. Сделай себя пустым, крошечным. Что должно быть бдительным в тебе, чем читаешь или слушаешь? Что, то которое читает или слушает; твоя голова, твоё сердце, или что-то ещё?

Что требует исправления? Как можем прийти к Творцу, как можем прийти к пониманию Творца? Так много вопросов, но ответ только один: можно учить головой все, кроме Каббалы. У тебя займёт некоторое время, чтобы прийти к пониманию Каббалы. Каждый раз должен находить в себе целостность. Так что нужно знать? Какой должен быть настрой, чтобы достижение было наиболее оптимальным?

Когда используешь только голову, используешь только один аспект реальности. Когда используешь только сердце, тогда также используешь только один аспект реальности. Когда слушаю только сердцем, даю другим желаниям спать. Слышать и слушать - не имеет значения, присутствует ли там понимание, на этом уровне это неважно. Твоё желание — это важно, должно быть желание понимать. Этого достаточно и твоё желание должно расти. Твоим растущим желанием придёшь к пониманию цели твоей жизни и ощутишь Творца.

Когда Творец сотворил мир, Он заключил союз с человеком. На самом деле, Он заключил четыре союза с человеком. И это сам человек должен соблюдать эти заповеди, и только тогда он придёт к соединению с Творцом, к целостности. Только тот, кто соблюдает четыре союза придёт к истинной реальности. Вспомни, что мы говорим не о теле, а только о соблюдении. Четыре союза — это места соблюдения сверху вниз. Каждый момент твоей жизни, каждую минуту, должен иметь с этим дело, и тогда будешь видеть реальность на своём уровне. Таким образом, почти невозможно сделать ошибку, конечно, для людей этого мира ты все ещё тот, кто делает ошибки, но для твоего внутреннего это хорошо. Это великий секрет, и никто не говорил этого раньше, а я говорю, почему? Я хочу, чтобы весь ты пришёл к своему завершению. Это и есть зачем ты

здесь, не для длинной дороги, а для короткой. Каббала — это короткая дорога прийти к своей завершённости, целостности.

Нижний человек, какой он есть, в соответствии с высшей силой так, как это устроено. Творец дал каждому человеку эти четыре заповеди, а мы принимающая сторона. Творец - даёт, а у нас только желание получать. Мы есть желание получать и когда соблюдаем эти заповеди, в это же самое время, наша концентрация нацелена на Творца, на законы Мироздания.

Мы говорим о том, что на много выше, чем любая религия. Творец заключил эти четыре союза с человеком и нам нужно учить эти четыре заповеди, каждый день должен быть соединён, и жить в соответствии с этими заповедями. Что бы ни делал, кто бы ты ни был, всегда думай об этих четырёх заповедях, ощущай их, тогда твоя жизнь придёт к завершённости, цельности.

Конечно, необходимо делать некоторые усилия. Это не может быть сделано в мгновения ока или по волшебству. Все зависит от твоего намерения. Так что это за четыре союза, которые Творец заключил с каждым из нас? Очень важно знать их, они никогда не меняются. Он сделал их, и они будут всегда одни, навечно. С самого начала Творения и до конца Творения, и до самого прихода силы Машиаха. Никакое поколение, никто не может изменить это. Это внутри нас, это имеет дело с нашим внутренним, а не с нашим внешним существованием.

Четыре союза:

- Союз глаз
- Союз рта/языка
- Союз сердца
- Союз сексуально силы, силы есод.

Это духовные места наблюдения. Не думай, что можно найти их в физических глазах или в физическом языке, физических частях тела, но они находятся в соглашении с местом рта, сердца и языка. Языком мы говорим, видим нашими глазами, а нашим сердцем мы чувствуем. Они символизируют все наши действия и поступки. Например, ртом берём еду и ртом же можем говорить с благодатью о нашем Творце или можем проклинать этим же ртом. Мы можем говорить успокаивающими словами или с ложью.

Тоже самое с глазами: можем видеть правду или ложь. Можем видеть мудрость или нет. Всегда есть наблюдение положительного или негативного. Вещи, которые можно делать или запрещено. Все имеет

отношение к нашим восприятию, то, как воспринимаем/относимся. Наше восприятие означает сами заповеди.

И третья заповедь — это союз с телом, тиферет. Это союз сердца, означает наше соединение с Творцом, чувствовать, любить. Не физическое сердце, это может быть заменено. Союзом, которым можем любить своего соседа или ненавидеть.

Следуй заповедям и получишь твою целостность, твою завершённость. Не будь рабом ситуации, какой бы она ни была. Эти три союза: глаза - видеть чистоту, мудрость, понимание, рот/язык - говорить чистым путём - эти три заповеди наблюдаются во многих учениях мира, но не четвертая.

Только я говорю тебе о четвертой заповеди. Это заповедь есод — это в нашей нижней части тела, где находятся наши половые органы, и здесь, в этом месте, там колоссальный источник энергии. С этим местом Творец тоже заключил союз. Многие из вас слышали об обрезании, но это не имеет никакого отношения с физическим телом. Помни, мы не говорим о физическом теле, это не о куске мяса, а соотносится с чистотой, с чистейшей чистотой - колоссальным источником энергии. Творец заключил этот союз с Авраһамом.

Религии говорят только о первых трёх союзах и для них четвертая — это табу. Никто не говорит об этой заповеди. Это место, это секретное место, оно нуждается, оно не только нуждается, но мы должны исправить это место тоже. Это четвертая заповедь – есод и тут находятся запрещённые связи. Например: «Ты не должен вступать в связь со своей матерью» или «Запрещено вступать в интимную связь с животным». И это правила для всего человечества. Не будь «страусом». Никто не может избежать эти законы. Тебе дано твоё тело и теперь можешь делать исправления. Исправления, которые соответствуют этим союзам. Ты тот, кто должен завершить эту работу.

Четвертая заповедь имеет отношение ко всем грехам. Все силы идут от этого места. Например, тут находится: кровосмешение, совращение, насилие, прелюбодеяние. Все это связано со страданиями человека, как физически, так и духовно - все переплетено друг с другом.

Нужно исполнять их, потому что все взаимосвязано друг с другом. И когда говоришь: это не моё дело, тогда следующие поколение должно делать это. Должен знать, что это в программе Творца, что ты должен быть цельным, совершенным, как сам Творец! Это соответствие по качеству. Творец

цельный, совершенный и твоя задача, твоё исправление – это прийти к такой же цельности.

Нельзя выполнять три союза и пренебрегать четвертым. Все или ничего. Целостность можно увидеть только в духовном. Не на земле, как например, в Нидерландах видим «модель полдера». Это значит немножко того и немножечко этого. Но не в духовном, тут должен соблюдать все четыре союза, включая есод. Один мужчина, одна женщина, почему? Этого достаточно, тебе ненужно больше, потому что должен прийти в контакт с самим собой.

Я не говорю о еврейских традициях, я говорю о законах Мироздания по отношению к человеку. Не говорю об этом мире или о других людях. Ты хочешь закончить свою работу? Тогда должен исполнять союз есод тоже, неважно кто ты мужчина или женщина, суть в том, что должен работать над собой.

Когда твоя душа покидает физическое тело и возвращается обратно к Источнику, там будет только один вопрос к твоей душе. И этот вопрос не о том, что сделал в материальном мире, если был хорошим воином или мужем и т.д. Нет, вопрос будет: «Ты работал над собой? Что ты сделал с душой, которую Я дал тебе?». Постарайся понять это очень хорошо; все воображение принадлежит к низкому животному поведению. Это трудно понять, конечно, это хорошо быть женатым/замужем, иметь детей, это часть нашего существования тоже, но никогда не пренебрегай работай в своём внутреннем. И поэтому ты тут, Каббала учит тебя как работать над собой.

Что это значит делать хорошие вещи силой есод? Например, выполнять заповедь «размножайтесь», что это значит? Ты даёшь возможность новой душе прийти в этот мир, теперь она может выполнять свои исправления тоже. Но для тебя лично это о силах внутри тебя; законы Мироздания, духовное. Знай, что существует огромная взаимосвязь между тем, что делаешь из своего внутреннего и как действуешь своим внешним. Работать над собой - означает иметь дело с вечной мудростью, это законы Мироздания, данные нам Творцом, и мы должны жить, соответствуя этим законам. Или, другими словами, работать и жить, следуя этим четырём союзам.

Не только союзом глаз, твоей головой, если делаешь только так, то видишь только часть реальности. Когда работаешь и живёшь, следуя первой и второй заповеди, будешь видеть реальность более интенсивно. А когда включаешь соблюдение третей заповеди – будешь видеть реальность

новыми глазами, по-другому, более духовно. А когда присоединяешь последнюю заповедь, заповедь «размножайся», тогда осознаешь истинную реальность. Будешь видеть настоящую реальность. Тогда покончишь со своей порабощённостью, и никто более не сможет захватить тебя, тогда имеешь контроль над своей жизнью. Теперь судьба в твоих руках. Четыре союза Творец заключил с каждым человеком - отныне и навсегда. Религия говорит тебе только о первых трёх, но с четвертой достигнешь всеобъемлющие, целостное.

Десять сфирот.

Есть десять вкусов, и они связаны со всем, что есть в реальности, с четырьмя законами, которым каждый должен подчиняться. Кода живёшь в каждой ситуации в соответствии этим четырём союзам - результат будет максимальным. И тогда можешь ощутить десять вкусов; это момент ощущения действия. Слово сфира (сфира – единственное и сфирот – множественное) – означает драгоценный камень, как сапфир. Сфира — это эманация, излучение, означающая свет, рассеивание, свечение.

Десять вкусов – все они о внутреннем существе, внешне – там ничего нет. Только эти десять сфирот существуют, ничего больше. Никакие другие силы, только коллекция этих сил. Само произношение этих десяти наименований уже даёт тебе силы, если живёшь, следуя четырём заповедям, тогда все становится реальным. Чем больше совмещаешь четыре союза, чем больше соединяешь их, тем больше сил получишь. Живя этими заповедями, получишь большую силу воли. Это сила жизни.

Что значит духовное – когда я соединяю эти четыре места друг с другом, тогда я имею связь с Творцом. Пока я не имею силы жить в соответствии с этими четырьмя местами, я все ещё ребёнок, быть взрослым — значит жить, следуя четырём законам. Эти четыре места экстремально важные.

Каббала – это язык чувств; это внутренний язык. Каббала советует и говорит о концепциях. Большая часть написана на иврите, смотри на этот язык, как на код, код – язык духовного, данный Моисею. Ивритский язык — это Каббалистический код, отражённый в буквах. Вся структура Мироздания сокрыта в этом языке. По этой причине очень важно учить буквы иврита. В этом ивритском языке видим имя Творца יהוה – читается справа налево, ты видишь: יהוה.

Когда твоё намерение чистое и живёшь в соответствии четырём союзам, получишь силу. Сила мессии придёт сразу, как только каждый из нас будет исправлен. Время созрело; наши души готовы говорить об этом.

Время подошло к тому, чтобы жить в соответствии этим четырём заповедям, учить о десяти сфирот и когда использовать имя Творца, тогда каждый из нас придёт к ощущению, потому что в этих инструментах лежит сокрытая сила, каждый из вас почувствует результат. Но пока не произносишь имя Творца, не следуешь четырём заповедям, там нет связи с Творцом. Творец не может слышать тебя. Все должно быть согласованным по качеству.

Не думай: хорошо, первые три заповеди я соблюдаю, а про последнею забыл. Тогда нет там связи с Творцом. В каббале говорим о вещах, которые существуют вечно. Невозможно вести игру, никто не может отменить своё исправление. Если отказываешься, тогда следующие поколение почувствует боль. Пока только желаешь удовольствий и игнорируешь четыре заповеди, твоё намерение веселиться, ты используешь союз четырёх законов неправильным путём…. Смотри, я никого не осуждаю, конечно, это твоё дело, но ты должен знать, а что будешь делать с этим – это зависит от тебя.

Если выбираешь жить внешним существованием, делай это, внутреннему это не причиняет никакого вреда. Единственный результат из этого – сам замедляешь процесс, замедляешь свои исправления. Пока живёшь своим внешним, умоляешь и просишь Творца, знай – Он не слышит тебя.

Существует закон Вселенной: сверху мы получаем только хорошее, все, что получаем сверху это только для нашего исправления. Если что-то случается с тобой, это случается с тем, чтобы теперь мог исправить это. Когда ненавидишь кого-то – значит не живёшь в соответствии четырём союзам. Когда у тебя скверные мысли, как Творец может слышать тебя? Твоё сердце может быть открытым, но пока не живёшь, соблюдая четыре союза, не получишь ответа.

Может позже, со временем. Все, что получаем от Творца, Он посылает нам, чтобы исправить. И это очень тяжело. Твой интеллект сопротивляется. Твой интеллект не может понять этого. Но должен знать; если все ещё живёшь и слушаешь свой разум, ты не придёшь к завершённости, так никогда не достигнешь своего назначения. Постепенно придёшь к пониманию, шаг за шагом будешь жить, чтобы достичь свою цель, будешь жить, следуя четырём заповедям. Почему? - потому что это инструкция Сверху. Это то как и для чего ты сотворён. Никто не обязан страдать. Человеку нужна любовь, чтобы подсластить страдания. Но только Творец тот, кто может подсластить твои страдания. Эти четыре заповеди подсластят твою боль, больше не нужны никакие слова, можешь сказать молитву безмолвно - Творец слышит тебя.

Союз глаз — это союз Хохма, мудрость. Когда смотришь в чьи-то глаза, видишь мудрость. Мудрость светит изнутри вовне. Что имеется в виду жить в соответствии союза глаз? Это имеет отношение к тому, как смотрим на этот мир. Что видим вещи положительно и наши мысли остаются чистыми. Если нет, то это не оправдание управления Создателя. Что-бы не случалось с тобой или в мире – все приходит сверху. Не критикуй, потому-то вся критика, которая у тебя есть, касается Творца. Он источник нашей жизни, Он скважина, откуда приходит вся помощь. Союз глаз говорит тебе что, все, что делаешь должно быть хорошим изнутри. Всегда, помни, всегда оправдывай управления Творца.

Что-бы не происходило, это Его исправления. Глубоко внутри, твой внутренний человек должен сказать: это тоже хорошо. Даже когда не понимаешь, проси понимания! Внешний человек живёт пятью чувствами, но внутренний человек должен испытывать радость. Даже когда не можешь понять этого, проси у Творца понимания. Он знает, что для тебя хорошо.

Духовная работа всегда идёт снизу вверх. На уроках будем обсуждать исправления души снизу вверх или, другими словами, от наших низших желаний к высшим желаниям. Чем больше исправляешься, тем ближе ты к Творцу. И это все происходит внутри тебя. Чем занимаемся тут — это исправлением себя. Через эту работу делаем невидимые связи с другими. Смотри на это как на паука, который плетёт свою паутину. Невидимые нити переплетаются одна с другой.

Путь исправления лежит из малхут в есод и далее. Постепенно придем к ощущению кетер в малхут. Тогда в сфире имеется полные десять вкусов. Все десять вкусов должны быть исправлены до того, как придем в есод. Затем опять начинаем с малхут де есод и до тех пор, пока не исправим все десять вкусов, тогда готовы делать работу в ход. Выше и выше пока не получишь все десять вкусов. И нам нужны четыре союза в этой работе. Что мы собираемся сделать так это подняться от низшей животной стадии к высшей, в кетер.

Во второй части уроков будем обсуждать Каббалу. Каббала даёт нам путь сверху вниз. Были великие мудрые люди, которые поднялись так высоко, и они рассказали нам о их наблюдениях. Они были способны сделать так, потому что достигли очень высокого уровня постижения. Они смогли рассказать нам путь сверху вниз. Почему? Каждый из нас должен подняться вверх по его личному пути. Они рассказали нам какой он этот путь сверху вниз, так что теперь мы знаем этот путь, не так ли? Человек

имеет единственного врага – это его личное неисправленное желание. Если все ещё думаешь у тебя есть другие враги – ты не готов! Твои наихудшие враги — это твои неисправленные желания.

Когда игнорируем четыре закона, тогда присутствует чувство враждебности. Когда же исправишь себя, будешь знать, ощущать, что все добро. «Узри и вкуси, как хорош Творец» - поговорка Каббалиста. Что я должен делать? Идти своей верой за пределы понимания/интеллекта — это то, что тебе нужно. Желание Творца, чтобы мы говорили с Ним. Но пока мы неисправленные, у нас будут сомнения. Когда поднимешься по своей личной лестнице, сомнения изменятся. Даже когда не понимаешь, верь верой выше знания. Это желание Творца, чтобы каждый пришёл к Нему по своему индивидуальному пути. Не по пути массы, ни как группа или как член какой-либо религии, нет, каждый из нас должен прийти к связи с Ним по своему эксклюзивному личному пути. По этой причине Каббала - не движение. Все что относится к движению, тенденции, старайся посмотреть на это изнутри. На все смотри изнутри. Каждая душа, которая принадлежит групповому духу находится на определенном уровне, он нуждается в группе, в движении. Но Каббала для тех, кто готов для самого индивидуального, личного пути, который ведёт к Творцу; он должен сделать свои личные усилия, потому что только через собственные усилия он может очиститься.

Намерение должно быть в твоём сердце, проси изнутри своего сердца очиститься. Проси очищения от всех твоих плохих мыслей, чтобы очиститься так, чтобы мог жить в соответствии четырём союзам. Это желание Самого Творца, чтобы ты был в контакте с Ним. Существует два участника – ты и Творец. Это Творец и я, ничего больше.

Только когда соединим вместе десять сфирот, увидим Творца. Взращивая свою силу, путём работы над собой, живя по законам четырёх союзов, Творец придёт.
Нужно пробудить десять сил и это возможно только путём работы над собой.

Что есть секреты Каббалы, секреты Торы — это то, что ещё не понял, ещё не ощутил — это секрет. Когда чувствуешь, что не можешь выразить то, что ощущаешь — это секрет. Тора говорит только об одной душе, все духовное.
Все национальности, о которых рассказывает Тора – только мои желания, они все внутри меня. Тора рассказывает нам основное. Например, желания Израиля — это исправленные желания во мне, ни слова о нашем мире.

Твоя душа часть Израиля и часть всех национальностей тоже внутри твоей души.

Во второй части урока будем обсуждать и учить духовную лестницу сверху вниз. Каббалисты, которые достигли высшую ступень, они рассказали нам кокой он путь сверху вниз. Путь снизу вверх – личный путь. Что мы учим от этих Каббалистов – это путь сверху вниз, но я должен идти личным путём снизу вверх.

Каждый знает все об этом мире, но ничего о духовном. В этом мы, как дети. Как дети учат, что можно делать, а что нельзя. Только, когда каждый завершит исправления, тогда он получит высшее, это место, где нет слов, нет понимания.

Чтобы описать этот мир я использую свои пять чувств. Но чем выше приходим, тем меньше можем описать. В каком-то смысле это неописуемо, запрещено говорить об этом уровне. Все идёт от учителя к ученику, в согласии по качеству. Каждое поколение имеет своего мудреца, который говорит нам о духовном. Мы только учим путь сверху вниз, это может быть рассказано. Каждый еврей имеет обязательство учить это, каждый кто не еврей - имеет выбор.

Нужно иметь интерес, желание к Творцу. Когда читаешь что-нибудь о Каббале, читаешь что-то о истинно духовном. В духовном нет дискриминации, это открыто для каждого, так, что теперь можешь прийти к осознанию. Можешь ощутить только внутренним, внешнее не имеет значения. Каббала учит нас о духовной лестнице, которая идёт сверху вниз. Теперь тебе известен путь назад и этот путь каждый из нас должен идти в его личном путешествии.

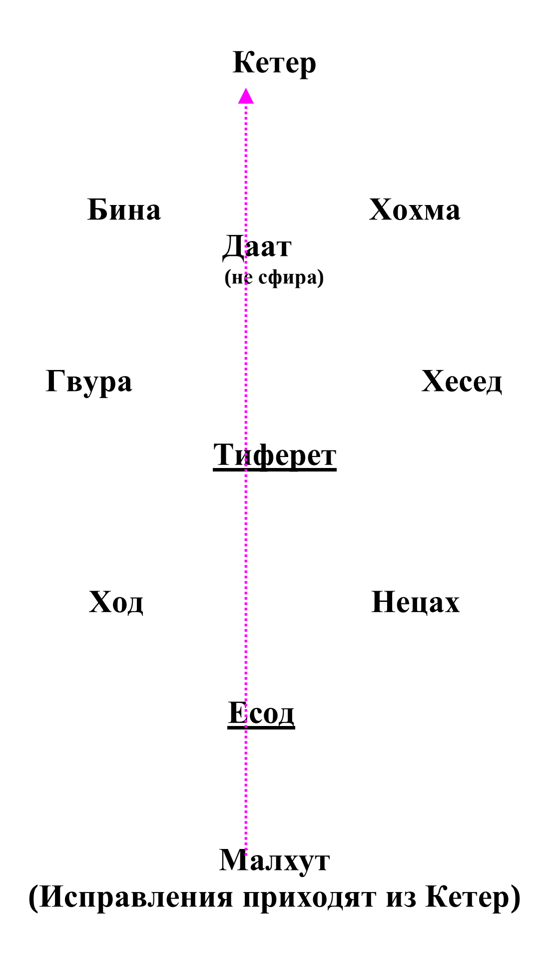
Внутренне очищение ведёт нас снизу вверх, но это личная работа, только ты можешь сделать это. Все, что имеет связь с внешним, должен ограничить, в противном случае это останется мешать твоему духовному развитию. Оставайся кто ты есть – заметь, все внешние вещи не запрещены, но не должен тратить на них много времени. Существуют только одно правило: будь правдив сам с собой, а все, что вне тебя не принадлежит тебе. Дай расти изнутри целостности. Как? Делая себя маленьким перед Высшим и не только перед Высшим, но также для того, кто живёт рядом с тобой. Когда делаешь себя маленьким в каждой ситуации, то выигрываешь. Этим путям притягиваешь правильную информацию к себе. Чем меньше делаешь себя изнутри, тем больше получишь. Не рассматривай «делать себя ниже», как смирение, но как интенсивное желание, предельное желание получить это смирение. Творец

радуется тому, кто имеет наивысшее желание. Он видит твоё желание работать над собой.

Благодаря этому и, конечно, следуя четырём законам, можно достичь всего. Во всех смыслах этого слова свершится чудо, если только не играешь в игру, потому что, если так, то путь станет длительным и болезненным. Через смирение и четыре союза делаешь путь короче. Это то, что мы учим в Каббале - короткую дорогу. Я написал инструкцию для тебя, руководство пути вверх. Читай каждое предложение с задействованием четырёх союзов и с предельным желанием понять. Творец сказал: «Когда пренебрегаешь мной один день, я пренебрегу тобой два».

Думай о Творце каждый день, даже секунду, этого достаточно, таким образом не упадёшь обратно в бессознательность. Духовное очень тонкое, время уходит, думай об этом. По этой причине этот мир очень важный. Когда находишься в другом окружении без Каббалы, будешь волочиться один, и мы говорим сверху: когда пренебрегаешь Творцом один день, Он пренебрежёт тобой два. Это очень серьёзное учение. Осознавай своё окружение. У тебя есть свободный выбор – можешь выбирать своё окружение. Ты свободен выбирать своё окружение, в этом должен быть очень сильным. Оставайся верным своему внутреннему. Ищи окружение в соответствии с твоими качествами. Только тогда можешь оставаться верным четырём союзам. Ты сам должен улучшить себя. Только тогда, почувствуешь все слои своей личности и это чудесно.

Теперь не занят массовым духом, но только своим личным, индивидуальным путём. Не стремись к одиночеству, но открой своё сердце к людям, которые, как ты, ищут Творца, которые тоже имеют одну цель. Ты сам должен создать чистое окружение. Никогда, и я правда имею в виду, никогда не вверяй свою душу тем, кто циничен.

Урок 5

Выбор окружения – это твоя единственная свобода выбора, это единственный выбор, который есть у человека, так что учись выбирать своё окружение. Существует поговорка: «Ты тот, что ты ешь», но это также верно и с твоим окружением, ты тот, кто твоё окружение. Так что не будь рабом своего окружения. Возможно, так, что должен абсолютно изменить своё окружение. Не сомневайся сделать свой выбор.

Помни, все связано с именем Творца; с четырёхбуквенным именем ХаВаЯаh. Здесь видим очень важное числовое значение, четыре разных уровня, четыре различных состояния человека. Также существует четыре разных вида людей: 1) люди, как ты, стремящиеся к такой же цели, прийти

к собственному совершенству 2) люди, которые поддерживают тебя 3) люди, которых не интересует, чем ты занимаешься 4) и скептики.

Создай окружение, в котором хочешь жить. Окружи себя людьми, которые, как ты, стремятся к настоящему духовному совершенству. Эта группа должна быть для тебя самой главной. Но знай, мы не говорим о секте или о чем-то подобном. Каждый из нас независим, индивидуален. То, что нас объединяет — это глубокое разочарование, каждый из нас пришёл к такому состоянию, где сказал: «Хватит!». Нет больше удовлетворений в материальном; по этой причине теперь ищем что-то другое и в пути поиска можем прийти к Творцу. Первое, должно быть глубокое разочарование, мир нас больше не может впечатлить. Это момент, когда можем открыть наше сердце первому и единственному источнику, к Творцу. Когда нет другого выхода, окна нашего сердца раскроются и тогда спасение рядом. Теперь свет светит через окна и это даёт надежду и уверенность, что ты на правильном пути - твоём индивидуальном пути.

Когда кто-то учит тебя буквам Иврита, благодари его, смотри на него, как на мастера, это поможет в твоей личной учёбе. Аспект получения теперь будет дополнен отдачей. Никто не может очистить твоё окружение, должен сделать это сам, и это необходимо, чтобы улучшить качество так, что теперь сам можешь идти к завершённости.

Вторая группа – люди, которые поддерживают тебя. Они с энтузиазмом наблюдают, как ты развиваешься в духовном. Это даёт им возможность занять себя духовным и даст шанс их точки в сердце расти.

Третья группа людей безразличны к тому, что ты учишь. У них нет мнения, и они не встают на твоём пути.

Четвертая группа – это циники. Избегай таких людей. Если ты с ними, они уведут с собой на другую сторону, поэтому избегай их!

Учись различать эти четыре группы людей. Будучи бдительным, твоя учёба будет быстро продвигаться вперёд. Но есть ещё одна вещь, сказано: «люби ближнего», как же мы тогда можем пренебрегать тем, кто относится к «ближним» тоже? Нам легко решать о тех, кто принадлежат к первым трём группам людей, но с циниками? И более того, в духовном мире все или ничего.

Мы все потомки первого человека - Адама. Когда Адам согрешил, грехопадение человека, это было не то, что мы думаем. Духовное тело Адама разбилось на множество душ. В конечном итоге, мы все части одного единого источника. Один часть духовного тела в Кетер, другой

часть Хесед, можем быть частью его плеч, горла, его стоп, но мы все части Адама. Где чувствуешь боль в твоём сердце, в твоей голове? Это лишь означает, что все мои внутренние силы, все мои неисправленные желания - они причиняют боль.

И помощь, которую ищу, лежит рядом с желаниями, которые уже исправил; это то место, куда должен обращаться за помощью. Это первый шаг, а затем могу идти во внешний мир. Но сначала должен учить духовное, учение Творца. Сказано, что мы должны любить, и это также подразумевает циников, но они не те, с кого мы начинаем! Сначала полюби тех, кто имеет такие же желания, как ты, но это только начало, это только временно.

Но я должен начать с первой группы, потому что у меня нет достаточно сил, а как начинаю с первой группой, взращиваю свою силу. Очень легко другому человеку сбить меня столку, когда мои силы ещё недостаточны. Поэтому я должен начинать с первой группы. Позже, когда моя сила вырастет, могу распространить мою любовь к тем, кто циничен, потому что теперь знаешь, что все есть одно целое, совершенное, даже те, кто циники, разница только в том, что они не знают! Я знаю, что он невежественен, но в глазах Творца он совершенный, как я.

По этой причине, когда поднимаешься на высокий уровень, легко любить циников тоже. Но это возможно только, когда исправил себя, если нет, то это грех. Пока не исправлен, ты не способен давать. Это подарок свыше – способность любить врага, но этот дар будет дарован только, когда исцелишь своего внутреннего человека. Сначала должен научиться любить себя, только тогда сможешь любить другого.

Наш внутренний человек очень мудрая личность, поэтому люби его! Не начинай с четвертой группы, когда время придёт, сможешь работать над этим уровнем тоже, первое, должен построить свою силу. Что значит любить кого-то? — это лишь значит ты не ненавидишь его. И усилия должны быть приложены сейчас, сколько времени это займёт - не имеет значения, начни шаг за шагом, постепенно, не переусердствуй, сначала дай это своему внутреннему.

Творец был, есть и будет заботиться о том, чтобы Его учение существовало вечно. Всегда будут души, которые стремятся к Его исполнению. Какая душа ты? Из какой ты части Адама? Существуют также души, для которых запрещено делать эту работу. Каждый из нас должен знать свою душу. Если ещё не знаешь свою душу, имей терпение и не борись. Когда есть чувства страдания, должен страдать, иначе

убегаешь от своей жизни. Последствия неважны, все, что делаешь – для твоего внутреннего человека. Это не может быть осуществлено без чувства страдания! Когда молодые, мы получаем удовольствия, но затем видим другую сторону жизни, страдания. Мы должны познать и то, и другое.

Когда поднимаемся, сталкиваемся с некоторыми силами, это структурные основы, снова и снова должны бороться с этими силами, иначе как можем продвигаться? Эти силы для того, чтобы вытягивать нашу душу. И это вытягивание души может ощущаться, как боль страдания, внутренняя боль.

Или это может ощущаться, как внешняя боль, не имеет значения, позволь этому происходить, это твой спасательный круг, единственная проблема - мы ещё не понимаем нашу душу. В какой-то момент: появится уверенность, ощущение чего-то, что не можешь описать, но будешь точно знать, что это твоё самое большое исправление. Много исправлений будет происходить, но есть одно особенное. Это очень важное исправление, но сейчас ты о нем не знаешь. Нужно очистить себя, учись принимать, принимать то, что приходит к тебе и до самого момента, пока не испытаешь своё главное исправление. Страдания — это потрясающий механизм, не избегай их, иначе не будешь расти.

Сперва мы живём в этом мире. Второй мир — это мир Асия. Миры – это особые силы внутри нашего существа. Это слои твоего сознания, восприятия. Структурность всех сил исходит от Создателя. Когда человек чувствует больше зла, чем добра, он ощущает силу мира Асия. Каждый из нас должен пройти этот слой. Ты не можешь убежать! Каждый из нас должен пройти через этот мир Асия. Твоя душа должна пройти это. В мире Асия испытываем 90% зла и 10% добра. Все начинания трудные, тебе нужно трансформировать зло, чтобы прийти во второй слой – добра.

Второй слой – мир Ецира. В этом мире испытываешь структуру из 50% добра против 50% зла. Тут легче идти. Тут учение принятия, принимать глубоко изнутри все, что приходит к тебе. Изнутри себя, должен сделать себя маленьким, крошечным, перед внутренней силой, силой Создателя.

Когда игнорируем этот урок, страдания будут частью нас. Мы страдаем, потому что любимы свыше! Когда сбалансируем добро и зло, придём в третий мир, мир Брия. Почти все силы мира Брия – добро, только 10% зла. Реальность остаётся та же, изменяется твоё восприятие, твоё осознание. И четвёртый мир, мир Ацилут – абсолютное добро. И этот мир будет исправлен последним, это произойдёт, когда придёт Машиах.

Делай вещи, которые можешь! Как они ощущаются все эти исправления? Помни, без страданий не достигнешь второго мира, невозможно достичь нового мира без страданий. Нам необходимы страдания, чтобы прийти к трансформации, чтобы прийти к настоящему благополучию. И это ты тот, кто должен трансформироваться. Все можно найти на небесах, кроме твоего уважения, отношения и готовности сделать себя маленьким. Смирение перед Ним поднимает тебя, если думаешь, что можешь поднять себя сам, будешь принижен и не человеком, а Сам Творец принизит тебя. По этой причине будь осознанным в своём отношении. Конечно, игру, в которую играет человечество – просто игра. Все религии, все учения просто играют в игру с нами. Но не Каббала. У меня нет времени для игр.

Невозможно нам любить наших соседей. Мы делаем это по нашему инстинкту, нам нужно выживать, но эта ненастоящая любовь. Нам нужно учиться, что такое настоящая любовь, но это невозможно сделать, играя в игры, только усиленно работая над собой. Что я имею в виду играть? Кушать, пить, петь и т.д., конечно, в конечном итоге, всё равно придёшь и таким путём, но я желаю лучшего пути для всех вас. Он указывает нам самый короткий путь, путь наименьших страданий.

Чем больше принимаешь страдания, тем быстрее идёт процесс. Когда играешь, это смягчает, но это не короткая дорога. Я приведу тебя к прямой дороге; буду учить чистым путём, а не мешаниной различных игр. Тот, кто учит каббалу, живёт и работает в соответствии с Его правилами, будет продвигаться очень быстро. Даже, не изучая Иврит. Очень хорошо учить язык иврита, но это необязательно.

Чем я занимаюсь, это промываю тебя, чтобы пробудить твоего внутреннего человека. Сейчас правильный момент ухватиться за это. Нет ничего плохого в страдании, но не ищи его. Это всего лишь твой спасательный круг. Когда борешься со своими страданиями, оказываешь давление на свою систему. Духовным путём наша система может полностью восстановиться. В каком-то смысле духовное может исцелить любое заболевание, но часто приходим слишком поздно к нашим исправлениям. С этого момента не убегай, учись быть независимой личностью путём твоей духовности.

Соблюдая четыре союза, будешь поддерживать своё тело на сколько возможно чистым. Будь правдивым с самим собой, оставайся кто ты есть. Подлинность означает верность себе, когда делаешь так, все ответы придут к тебе. Сейчас не знаешь какие вещи тебе надо исправить, но может быть, когда наступит ночь, увидишь, что нуждается в исправлении. Все исправления, которые делаешь - хороши, но это все для одной

специальной коррекции, по этой причине ты тут. Этот вопрос должен задавать, проси об этом особом исправлении, об этом самом важном исправлении твоей жизни.

Ищи свою личную слабость, желай это особое исправление. Тогда увидишь, что нужно исправить. Быть честным с собой, видеть правду в себе – это приведёт тебя к совершенству. Помни, что только ты можешь сделать эту работу, поэтому находишься в этом мире. Когда это специальное исправление будет дано и начнёшь работать над ним, позже получишь что-то большее, чистоту. Ты придёшь к очищению.

Тогда притянутся такие же души, они будут помогать тебе с твоим исправлением, прийти к очищению. Души великого правосудия, души этой части придут к тебе, потому что очистил себя так, что теперь готов получить больше и больше. Они помогут, потому что они видят твою чистоту. Тот, кто выше обязан помочь тому, кто ниже. Можно сравнить это с одним большим органом, чем больше очищаешь себя, тем больше душ сверху будут приходить помочь, потому что очищаешь себя больше и больше. Пока очищаешься, они будут оставаться с тобой и помогать тебе. По этой причине всегда будь бдительным, оставайся позитивным, оправдывай управления Творца, в противном случае они исчезнут.

Очищение очень важно. Чем больше очищаешься, тем больше привлекаешь высшие силы, и они будут продолжать помогать, но как только остановишься, они покинут тебя. Какая бы проблема не вставала перед тобой, всегда смотри на это с позиции скромности по отношению к Высшему. Это нелегко, потому что наша природа эгоистична. Это твоё эго диктует тебе делать по-своему и действовать по-другому кажется неестественным, но Творец хочет, чтобы мы преодолели эго. Мы должны преодолеть эго, иначе как можем найти контакт с Творцом? Пока продолжаем заниматься своим эго, будем оставаться в мире Асия, Ецира и третий мир Брия.

Наши качества не соответствуют Ему. Ацилут – сын Творца; здесь видим наивысшую силу. Каждый может подняться на этот уровень, потому что твоя душа тоже пришла из Адама. Это неважно какой уровень твоей души, эта задача свыше привести твою душу в целостность и вернуть ее обратно в странствующую душу Адама.

Позволь рассказжу больше о четырёх союзах, которые Творец заключил с каждым человеком. Кто был первым человеком? Адам – первый человек. Но что есть человек? Он или она человек, рождается человеком, когда признает Творца. Только тогда можем говорить о рождении человека. Все

люди на земле, какими бы красивыми или могущественными ни были, они не могут называться человеком. Определение человека – это когда он или она в состоянии принятия Творца. Это начало становления человека. Душа существует вечно, все дело в принятии. Стадия, когда человек признает противоположность в своём существовании и это началось с Адама.

Тора говорит только о моменте рождения человека. Наука говорит о материальном, земном и внешнем человеке. Но мы говорим о духовном человеке. После падения Адама, он почувствовал стыд, он прятал себя, потому что впервые испытал стыд. Не думай, что Адам был первым существом на земле, но все существа, жившее до Адама, не испытывали стыд, в каком-то смысле, люди вели существование, как животные, они были наполнены страстями и животными желаниями, не было никакого стыда.

Адам испытал стыд, ему хотелось спрятаться, он был прикрыт только маленьким листком, это было появление истинного человека. Чем выше человек будет подниматься по духовной лестнице, тем больше он будет чувствовать стыд. Почему? Теперь он видит свои неисправленные поступки по отношению к целостности Творца. Когда сможешь сделать это – уже достиг очень высокого уровня в своём развитии. Желание в духовном развитии будет увеличиваться с каждым днём. Твоя любовь к Творцу будет расти медленно, но устойчиво.

Когда Творец сотворил человечество, он заключил союз с ним - четыре закона. Первые люди не чувствовали этот союз, даже сейчас некоторые не знают об этом, но мы все равно приближаемся к Творцу. И в этом приближении вспоминаем о четырёх союзах: глаз, языка, сердца и союз половых органов. Но, как говорили ранее, это все внутри нас. Благодаря этому придём к опыту, а вещи, которые не в соответствии, находятся во внешнем мире. Испытаем и ощутим силы, которые лежат внутри сфирот. Это Высший человек Мироздания. Низший человек здесь, все должно соответствовать по качеству.

Высший человек находится внутри света – это душа под названием келим. Низший человек под названием тело находится в нашем мире. Есод, четвертая заповедь – очень тяжёлая. Мы начинаем с первой заповеди, заповеди глаз и постепенно спускаемся вниз, но чем ниже, тем тяжелее становится. Никто не распознает есод, почему, потому что это не дано человеку, у него нет инструментов, чтобы познавать есод.

С помощью Каббалы получаем доступ к есод - силу, которую должны развить в себе, каждый из нас он или она должны развивать свой есод. Речь не идёт о контроле этой силы есод или становиться монахом и жить безбрачным. Люди, которые думают так, не властвуют над этой силой, они избегают эту силу, а это невозможно. Это очень, очень мощная сила, никто не способен избежать ее. Мастурбация – не является исправлением, даже напротив. Чем больше даёшь туда, чем больше ведом этим органом, тем больше этот орган хочет. Женщины, если они осведомлены об этом, они способны сделать намного больше, чем мужчины, потому что для мужчин это очень трудно.

Все играют в эти игры, но для того, кто желает соответствовать союзу, должен прекратить играть. Занимайся соблюдением четырёх союзов, применяй их во всем, что делаешь, это не отнимет у тебя времени. И тогда начнёшь чувствовать, все больше и больше будешь чувствовать, придёшь к чувству истинной победы. Придёшь к настоящему процветанию и соблазн покинет тебя.

Глаза принадлежат Хохма; смотри бережно своими глазами, не со злом. В глазах есть мужское и женское, следить за своим взглядом касается и мужчин, и женщин. Что значит не смотреть глазами зла? Не завидовать. Не ревновать к другому человеку. Нужно работать над собой, проси Творца, он может помочь тебе. Это и значит работать над собой.

Как определяется значение давать? Кто может давать? Ты не способен дать даже самую малость. Конечно, для нашего мира таким образом выглядишь несоциальным, но мы не говорим об этом мире. Ты не можешь давать, все это комедия. Проси Творца, работай над собой, держи союз.

Не говорить злым языком - важен не только наш разговор, а также слова, которые запрещены к произношению. Изучение духовного приводит тебя к благу. Будь честным сам с собой и оставайся позитивным. Не ругайся, не проклинай и не унижай других людей, чтобы не случилось оставайся позитивным. Учись различать между добром и злом. Язык принадлежит малхут Бины. Каждая сфира имеет в себе 10 сфирот. И это малхут Бины.

Сердцем мы достигаем самую центральную точку тиферет. Тиферет – верхняя часть тела, Кетер – это череп, в черепе Хохма и Бина. Весь свет, который мы получаем, исходит из головы, а затем спускается ниже. Наша задача спустить свет ниже, свет не должен оставаться в голове. Если будешь так делать, будет болеть голова. Свет должен пройти вниз, тогда испытаешь наслаждение. Тиферет – это тело: две руки – правая рука Хесед

и левая рука Гвура. Весь торс сам по себе – это тиферет и до конца живота. Это последняя инстанция, куда должен протянуться свет.

Невозможно постичь Каббалу головой, должен прийти в тиферет, потому что тиферет – это чувствование. Тиферет – это чистое ощущение. Заповедь сердца связана с чувством ненависти и любви. Любовь и ненависть противоположны. Это Творец создал противоположность. Прежде, чем придёшь к совершенству, свет должен пройти и протечь через все твои внутреннее инстанции. Любовь должна проистекать. Там, где любовь, нет места ненависти. Проси Творца помочь. Твоя молитва должна быть сосредоточена на Творца. Только молитва из твоего внутреннего имеет значения — это твоя работа, твои исправления. Делая себя маленьким, уже является исправлением. Что имеется в виду делать себя маленьким? Учиться молиться из своего внутреннего существа, ставя себя маленьким перед Всевышним, проси о любви, помни все хорошее противоположно плохому.

Четвертая заповедь – это союз есод, все, что связано с половыми органами. Греки неправильно поняли евреев. Обрезание Авраама не имелось в виду обрезание плоти физической. Связь этого интимного места — это место страстных желаний. Но только одна связь важная – это связь с Творцом. Ты не можешь обмануть есод. Думаешь просмотр порнофильмов никак не повредит, ты просто не знаешь есод. Пока смотришь телевизор, ты теряешь свою связь с Творцом!

Не подумай, что запрещаю смотреть телевизор или иметь связь с партнёром. Но то, что говорю, это оставаться с одним партнёром, этого достаточно. Не думай, что это грех, если поступаешь иначе, суть в том, что просто теряешь время. Так ничего не достигнешь, только будешь отброшен назад. Это будет сбивать с верного пути; прямого пути к Творцу, но имей в виду, что и это тоже хорошо. Только ты сам делаешь путь длиннее. Для этого дана Каббала, чтобы сократить путь больше и больше работай над собой.

Четыре союза существуют только для того, чтобы приблизить тебя к Творцу. Очень трудно подчинить есод, мы созданы в дуальности – это наша природа. Следующий шаг — это настоящее познания себя, не массы. Это твоё развитие. Эта твоя задача испытать и прочувствовать все, что происходит. Путём Каббалы сможешь прийти к целостности, а целостность отключает дуализм.

Как можешь видеть хорошее - ищи у Творца, проси его помочь. Устанавливая связь со всеми четырьмя органами, не с одним из них, а со всеми, придёшь к тому, чтобы видеть хорошее.

Имя Творца состоит из четырех букв: י юд, ה хей, ו вав, ה хей. Глаза принадлежат юд י – первой букве четырёхбуквенного имени, и это связано с первым союзом, глаза – Хохма.
Язык принадлежит первой ה хей в четырёхбуквенном имени, эта буква имеет отношения ко всем ощущениям и чувствам и находится в малхут Бина.

Сердце принадлежит букве ו вав и тут мы испытываем переживания в тиферет.

И четвертая буква, последняя ה хей, находится в есод, когда подсоединяешь внутри себя последнюю хей тоже, тогда приходишь к ощущению Творца.

Это краткое введение в связь четырёхбуквенного имени. Это очень важное имя. В этом видим всю силу, заложенную в каждом человеке. Живи, соблюдая союзы, произноси эти четыре буквы и получишь огромную силу. Буквы без соблюдения четырёх союзов бесполезны. Можешь просить Творца о помощи, но Он не знает тебя. Должен соединить твои мольбы с четырьмя союзами Творца, тогда Он может и будет тебе помогать. Вместе с соблюдением заповедей можешь просить Творца о помощи, о силе и Он поможет тебе. Только так можешь прийти к совершенству. Произноси Его имя. Начнут происходить чудеса, абсолютно без сомнений. Но ты обязан жить по законам четырёх союзов!

Все исправления приходят из малхут. Малхут должна подняться в есод, потом в ход, затем из ход в нецах. Благодаря твоим исправлениям малхут поднимается вверх. Что такое малхут? Все твои эгоистические желания исходят из малхут. Это звучит странно, но тот, кто грешил более, получит много сил, чтобы прийти к совершенству. Почему? Потому что этот человек должен очень тяжело работать и по этой причине он строит большую силу. Это план и желание самого Творца. Говорится так: «Тот, кто пришёл очищаться, получит помощь». Поэтому такой человек становится ближе к Творцу, приближение к Творцу означает приближение к совершенству. Думай о четырёх заповедях, живи ими, прорабатывай их каждый день, каждую ночь, отныне и навсегда.

Урок 6.

Я желаю провести тебя в самые глубины жизни, глубже, глубже, и глубже… Каждый день должен идти глубже внутрь себя. Ты изучаешь себя. Каждый урок разделён на две части. В первой части будем обсуждать, как приблизиться к совершенству. Во второй части обсуждаем Каббала, Древо Жизни.

В первой части обсуждаем «Духовные основы Каббалы». Начинаем читать в этом руководстве первую статью и эта первая статья очень важна. Каждая статья открывает новое измерение вашего внутреннего существа. Это написано обычным, простым языком, но то, что в этом сокрыто – громадно. Поэтому читай медленно, слово за словом. Дай каждому слову проникнуть.

Первая статья нам говорит: ***«Нет никого, кроме Него»***. Будем обсуждать только текст Иегуды Ашлаг. Смысл «Духовные основы Каббалы» — означает очистить себя, открыть внутри себя определенные келим, а другие закрыть. Что от тебя требуется это, чтобы стал восприимчивым, так, что свет мог проникнуть в тебя и с помощью этого света сможешь учиться, как изменяться, таким образом определенные окна откроются, а другие закроются. Это только в твоих руках: как и когда придёшь к своему совершенству. По средствам обучения и своего осознания, сможешь прийти к совершенству. Все уже в тебе, дело только в том, что должен проникнуть в твоё понимание, интеллект. Во мне есть желание, чтобы свет мог сформировать тебя, что определенные окна откроются, а другие закроются.

Существует только одна сила – Сила Творца. Эта сила имеет качество бескорыстия. И Мироздание наполнено только этим атрибутом. Это атрибут отдачи. То, что собираемся изучать это то, как прийти в соответствие с этой силой. Это Его сила и с этой силой Он будет светить нам. Этим занимаемся в Каббале. Мы обладаем только желанием получать и получишь все, что нужно, чтобы прийти к совершенству.

«Нет никого, кроме Него».

«Нет никого, кроме него» - означает не существует никакой другой силы в мире, которая против Него. Одна сила, а ощущаем больше, чем одна, почему, потому что это Его желание. Такой метод исправления называется: «левая рука отталкивает, а правая притягивает». Левая – отталкивающая, а правая – притягивающая сила.

Слово келим означает органы восприятия. Через восприятие света можем прийти к исправлению левой руки, что означает трансформировать качество левой руки в качество правой руки, а качество правого — это атрибут Творца, акт отдачи. Это, что собираемся сделать – привести себя в соответствие с Его атрибутом. Как? Открыть себя Его силе, Его сила вокруг нас и в Мироздании, эта сила приходит сверху и светит на нас. Нужно открыть себя этой силе и привести себя в соответствие с ней; результат будет одинаковым для каждого из нас – совершенство.

В этой одной фразе скрыта огромная мудрость. Я могу говорить днями только об одной этой фразе «*Нет никого, кроме Него».* Нас окружает множество сил, Творец сделал это намеренно. Это Его желание, чтобы мы прилагали усилия, чтобы достичь Его. Тоже самое в материальном мире; когда хочешь чего-то, добиваешься этого, тяжело трудишься, что произойдёт? Наша упорная работа, наша борьба позволяет расти стремлению. Что имеет значение для этого мира, имеет значение и в духовном мире. Чем больше сил прикладываешь, тем больше растёт стремление к Творцу. В каком-то смысле, чем больше сил к чему-то приложено, тем более ценным это становится. В Каббале называем это «камнем преткновения».

Ничего не может привести тебя к совершенству, кроме твоего желания. «*Нет другой силы*» - должен верить в это, в Его единую силу. Конечно, находишься ещё в начале пути, трудно видеть одну силу, потому что в твоём сознании видишь множество сил. У нас множество желаний и каждое желание тянет в какое-то место. Например, желание силы, даёт тебе понимание, что сила есть в каждой форме.

Также существуют силы в Мироздании, которые ощущаем, как зло. Почему? Потому что в нас нет правильных келим - правильные органы для правильного восприятия. Проблема в том, что ещё не можем видеть добро стоящие за злом. В каком-то смысле, это лишь искажение нашего восприятия, ощущения, пока не выстроим силу видеть насквозь так, что сможем распознать эту единую силу.

Наша первая задача заключается в том, чтобы поверить в единую силу. Благодаря этому сверху закроют определенные окна, сами не способны сделать этого. *Мы не обладаем силой поднять себя в духовном***.** Обидно, что правильное значение этого слова утеряно; нужно постараться найти правильное значение слова духовное и найдя правильное намерение, все станет хорошо. Каждый из нас имеет ожидания, каждый хочет получить что-то. Как только откроешь одно особенное окно, например, «*Нет никого, кроме Него*» спуститься любовь, тебе нужно только открыть это окно путём веры.

Есть только одно окно, которое пропускает *сияние живой силы* – это окно «*Нет никого кроме Него*». Поэтому первым шагом в этом учении является работа над собой. Должны учиться принимать, что существует одна сила. Таким образом создаёшь следующую цель, другие окна начнут открываться для других желаний, если избегаем или игнорируем это, то обманываем себя.

Каббала — это лекарство, она помогает нам; по средствам веры Каббала помогает человеку устранить свои противоречия, сила выведет его на более высокий уровень и там его противоречия растворятся, тогда он сможет ощутить добро существующие в мире.

Добро и зло – две противоположности; в каждой ситуации можно увидеть это. Творец сотворил так намеренно. Почему, чтобы смог подниматься. Только путём противоречий можешь прийти к единству, подниматься на новый уровень, и на новом уровне встретишь новые противоречия, с намерением прийти к ощущению нового единства на этом уровне. Шаг за шагом повышаешь свой уровень.

Строишь внутри себя силу, чтобы идти выше и выше, только тогда способен, не только способен, но и достоин растворить противоположный полюс, с намерением привести к единству. Таков путь роста, только такой работай - устранять противоположности, идя верой выше знания. Знаешь, это бесконечный процесс.

Когда-нибудь этот процесс заканчивается? Нам не дано знать. Когда учишь Каббалу, результат виден немедленно, это противоречит внешнему существу. Но какой результат? ощущаешь противоположный полюс и когда чувствуешь это, должен знать, что это несовершенство в твоём сознании, твоих ощущениях. Не для Творца, Он идеален. И это Его желание, чтобы мы пришли к целостности тоже. Мы больше не дети Господа, те дни прошли, Он хочет, чтобы мы стали Его сыновья и дочери, стали взрослыми. Только во взрослом состоянии можно работать над своим исправлением.

Дистанция между Творцом и тобой ужасно большая, но *ты можешь* вернуться к Нему. У тебя есть мощный инструмент - вера и через веру можешь сделать себя целым. У веры есть только одна сила — это твоя целительная сила! Пока видишь и чувствуешь зло, видишь своими глазами несколько сил - у тебя есть над чем работать!

Это и есть то, что имеем в виду, когда говорим идти верой выше знания: *не существует никого, кроме Него*. Только, имея эту веру, эта сила поможет тебе знать, что другой силы нет. До тех пор, пока ощущаешь зло, у тебя есть над чем работать, необходимо исправить восприятие, чтобы воспринимать правильно.

Как можешь исправлять себя, думай о четырёх союзах! Когда открываешься к чему-то иному, другое окно, обязан знать, кран начинает течь. И каждая утечка – потеря энергии или, другими словами, форма отсасывания силы без твоего осознания этого. Испытываешь эти силы только тогда, кога есть недостаток в твоём осознании. Чувствуешь эти силы только тогда, когда в твоём восприятии есть недостаток. Стремись к конкретной цели — это предотвратит утечку энергии.

В каждом из нас есть неисправленное восприятие. Пока что-то не исправлено, остаёшься привязан к определённой силе и мы воспринимаем эту силу, как желание. Что происходит, когда соединяю себя с другими силами, а не с единой силой?

Выглядит так, что другие окна открыты, через эти открытые окна высасывается наша энергия и это мы делаем сами. Тоже самое с нашим механизмом восприятия – тут тоже происходит утечка. Когда делаешь что-то, что не есть правильно, падаешь в левую сторону и окна сами по себе открываются, в результате чего плохая энергия высасывает твою энергию. Это и есть причина, почему не видишь высшее сознание, целостную реальность. Каждый из нас видит в соответствии своего восприятия. Нужно занять себя своим внутренним, этим особенным окном, тогда будешь оставаться живым. Окно, которое должны открыть — это окно для вечной жизни.

Нет никого, кроме Него.

Когда пренебрегаешь этим принципом, жизнь будет обманывать тебя. Открой это окно! Это самая сильная вера, тебе нужно только **одно** окно. Поэтому ты тут, идти путём, который ведёт к этому одному окну – нет никого, кроме Него. Но это нелёгкая задача; это процесс обучения, который может быть болезненным. Я не занимаюсь твоим учебным процессом, только направляю тебя, я покажу тебе путь, который уже показал мудрец, но работа может быть сделана только тобой. Каббала очень сильное лекарство, но не магия. Никогда не принимай вещи, принадлежащие внешнему миру. Хочешь идти очень быстрым путём, тогда не иди с теми, кто прилеплен к внешнему миру; они будут абсолютно замедлять тебя.

Когда есть время подумай об этом предложении – *нет никого, кроме Него*. Через это предложение соединяешь себя с твоими глазами, языком, твоим сердцем и есод, последняя инстанция запретных мыслей. Эта последняя область есод, может быть очень тонкой, например, посмотреть телевизор, сплетни о других или подумать плохо о ком-то и т.д., можешь подумать, что это неестественно жить, следуя этим четырём союзам, и в каком-то смысле это так. Это сверхчеловеческая способность – верить в единую силу. Это сверхчеловеческая способность верить, соблюдая четыре союза, но это возможно!

Живя греховными мыслями, будешь наказан, определенные окна открываются, твоя энергия утекает и как следствие не видишь целостность, разговоры злым языком являются причиной утечки энергии и снова не видишь реальность. Почему? Потому что нет соответствия качеств с Творцом.

Так провоцируешь в себе силы, противоречащие друг другу, как две противоположности. Должно быть единство, целостность. Творец любит тебя, поэтому у тебя есть противоположная сторона. В тебе внутри есть как любовь, так и зло. Когда сердишься, открываешь окно злу, когда чувствуешь хорошее, открываешь окно добру. Помни принцип соответствия качеств. Это единство, целостность. Каждое противоречие может быть устранено силой твоей работы, способности внутри себя стереть противоречия и прийти к целостности, к единству. Это твой процесс, твой рост.

Например, желание – не атрибут Творца. Его атрибут – давать, а когда у тебя есть желание получить что-то, то есть противоречие. Может быть теперь понимаешь лучше выражение «не возжелай» - исправь желание и придёшь к балансу. Оставайся в контакте с силой Творца, потому что Творец — это сила отдачи.

Знания о Каббале.

Уроки разделены на две части: первая часть о структуре духовной работы. Во второй части рассматриваем структуру того, как Творец создал мир. Это учение о структуре Мироздания. Не думай, что это что-то научное. Эта структура может и должна быть построена в каждой человеческой личности. Ничего не существует в общем, все, что существует, есть также и в маленьких деталях. В атоме, например, молекула даёт нам знание целого. Можно сравнить это с ДНК, оно говорит нам о человеке, кто он

есть, и тоже самое в духовном. В тебе должно жить убеждение, что можешь постичь Творца, Его качества и изучение структуры Мироздания могут привести к этому.

Привнося Мироздание в себя, становится возможным ощутить его в себе. Первая часть – эта вера, это очень сложная часть. Во второй части начинаем учить структуру и эти знания дают нам силу, с этой силой укрепляем нашу веру. И с более крепкой верой можем углубляться в знаниях и т.д. Потому, как можно больше делай себя восприимчивым, таким путём придёшь к опыту ощущения. Должен чувствовать, ощущать духовное; это должно расти в тебе как эмбрион в утробе матери. Это приведёт нас к перерождению.

Религии говорят о жизни после смерти, но не Каббала; должен прийти к опыту вечного в этой жизни. Только имеет смысл ощутить в этой жизни, должны завершить работу в этой жизни, никогда не забывай об этом.

Человек, который хочет объяснить что-то, но на самом деле не очень способен сделать это, будет использовать много слов, чем больше понимаешь, тем меньше слов тебе нужно для объяснений. Нам не хватает понимания, проси сил прийти к пониманию. Все заключается в твоём отношении, твоём желании понять; это единственное, что может помочь тебе.

Ты, как гость на земле духовного. В тебе должно быть стремление ознакомиться с этой землёй, исследовать ее. Через Каббалу мы можем познать духовную землю.

Появление Мироздания.

Сначала был только свет, свет заполнял все и не было места для недостатка. Только свет, ничего больше, прежде чем возникло творение. Только свет Творца, не было место недостатку света, только единый, целостный свет. Это Его сущность; это атрибут сущности, Его сущности.

Чтобы дать чему-то название, значит пришли к пониманию этого. Поэтому только одно слово, сущность, что было до сущности мы не знаем. Когда объяснение простое, знай, это ближе к правде.

Как уже говорил, не пытайся понять умом, своей головой; нужно использовать четыре точки, четыре союза. Используя эти четыре союза, открываешь себя истинной концепции. Не борись, не думай, что уже понял, понимания нет. Это только начало, только говорим о атрибуте

Мироздания. В нас больше качеств, чем мы осведомлены, но они, как эмбрион глубоко в нас. Ты находишься в самом начале твоего духовного путешествия.

Сначала все было цельным, идеальным; было только наполнение светом. Это называем единой силой, Его сущностью. Затем был следующий шаг, у Него появилась мысль создать существ, использую язык, который каждый может понять. Почему Он это сделал, неизвестно, что было до создания никто не знает. Не можем говорить об этой предварительной стадии создания, если будем делать так, это получится спекуляция, не знание, а в Каббале говорим только о вещах, которые мы знаем. Знание – это что-то, что постигаешь по средствам четырёх союзов; знания, полученные только головой, не являются полной картиной.

В начале была только целостность, единство и абсолютное отсутствие недостатка. Затем в Нем возникла мысль создать творение. Он - милосердие, любящая доброта. Он желает давать. У Него было и есть желание, чтобы существовало что-то, что бы знало о Его качествах, Его Именах. Он хотел раскрыть, создать кого-то, кто должен познать Его качества, Его Имена. Поэтому Он создал нас, чтобы мы узнали Его.

Что означают Его Имена? Все Его Имена связаны с Его качествами. Имя означает особую силу, связанную с конкретным именем. Язык иврита – язык Творца; это единственный язык, который до сих пор имеет связь с Его силой. Сила находится в буквах, в открытых и закрытых буквах, в каждой еврейской букве ощутима Его сила, хотя она закодирована, все же она является калькой существования.

Разговорный язык это для человека. Все, что читаем в Тора — это примитивный способ объяснить так, чтобы нижние существа, мы, могли немного понять. На самом деле, там все об Именах Творца. Все буквы Торы – Имена Творца. Можешь рассматривать их, как отражение сил Мироздания. Наше поколение должно выйти на более высокий уровень; оно чувствуют и ощущает тонкую силу букв.

Каждый стих, написанный в Зоһар, даёт силу, все пять книг Моисея, все они о Его силе. Можешь почувствовать Его свечение через чтение, пока находишься дома и этого больше никто не замечает. Это ты, кто тянет сверху вниз. Это ты, кто тянет очень тонкую Высшую силу в наш мир и в тоже время она будет распространяться по всей земле.

Сначала было совершенство, а затем в Его сущности появилась мысль создать мир. Но, как некто может создать что-то, что уже идеально? Это будет тоже самое, что было до этого. Поэтому Он должен был создать что-то другое, что-то, что вовсе не является совершенным.

По этой причине Он отвёл Себя; отвёл Себя от центральной точки творения. И самая глубокая точка – это земля. И неслучайно человек живёт здесь. Человек живёт только здесь. Конечно, есть и другие силы, но человек только здесь.

Все, что сделано принадлежит Его силе и только от центральной точки Создатель Сам отошёл.

Нарисуй себе круг; видишь, как он идеален? Можешь сравнить это с Эйнсоф, сила, не имеющая конца, бесконечность. Бесконечный свет – это означает Эйнсоф. Это было Его желание оттянуть Себя, отвести Себя и за счёт этого отведения получилось пустое место. Пустое, абсолютно пустое.

Можешь себе представить, что такое пустота? Можешь представить себе что-то абсолютно пустое, без единой искры света? Единственный способ — это представить тьму; Его пустое место — это место тьмы, недостача. Сначала была целостность, затем пустота и недостача. Когда делаешь это в первый раз, ничего не можешь почувствовать, хочешь понять, но к этому не прийти путём понимания, должен ощутить, должен пережить это. Проблема в том, что западный человек думает головой, все в его голове. Сердце – это внутренняя часть внешнего человека. И этим органом невозможно достичь наших настоящих келим, потому что это не настоящий орган восприятия.

Если есть такие мысли: «..но я уже знаю Творца», тогда что делаешь тут? Ты здесь, потому что ещё не знаешь Творца. В каком-то смысле, восточный человек ближе к Творцу, чем мы, по крайней мере, в сердце, но не головой, его голова очень далека от Творца. Видишь противоположность, западный человек ближе к Творцу головой, а восточный сердцем.

Так, как есть, все хорошо, пока учишь Каббалу придёшь к единству, потому что только, когда достиг единства, приходишь ближе к реальности. Поэтому Каббала объединяет. В Высшем все в единстве, только, когда находимся внизу, видим все различия. В Высшем только единство. Это единство и разнообразие — это все Его план, Его желание.

Когда смотрим на религии, это может быть Христианство, Мусульманство или Иудаизм, они все нам говорят, что в последний своих день придём к свету, к Творцу. Но не мы, я не говорю тебе прийти к единству с твоей религией**,** *я говорю прийти к единству с Творцом.* Каждый из нас обязан почувствовать Творца сам. Все религии, течения, они только приводят тебя к внутренней стороне внешнего. Они основываются на истории. Каббала учит нас о качествах Творца. Религия говорит быть милосердным, хорошим, но как прийти в соответствие с качествами Творца не говорит.

Каким способом прийти в соответствие с Его качествами? Через инструкцию четырёх союзов, но не путём религии или чего-то подобного. Найдёшь ответы тут в Каббала; тут увидишь направление, в котором следовать. Сияние придёт к тебе и начнёшь чувствовать.

Таким образом, действие, которое совершил Творец, было уходом, и соответственно в этой точке образовалось место для творения. Это пустое место, место недостачи, и в этом месте Он создал все миры. Это было Его первое действие создание пустого места, путём Его ухода от центральной точки так, что теперь там появилось место для творения.

Какой был Его следующий шаг? Что было создано? Он сотворил ограничение. Что внутри этого ограничения? Есть только один способ узнать свет, познать противоположное и противоположность свету – это тьма, пустота. И благодаря этому кажется существует две вещи. Свет — это совершенство и свет — это также тьма. Оба необходимы, чтобы узнать свет. И, соответственно, само творение делает работу, чтобы прийти в соответствие со светом. Должен знать, что все заполнено светом; нехватка — это всего лишь восприятие твоего сознания. Тот, кто ощущает Творца, кто принимает существование Творца; начал становиться настоящим Человеком.

Все человеческие отношения начинаются с признания Творца. Можно рассматривать это как: минус против плюс, тьма против пустоты, хорошее против плохого. Целостность – это хорошо; зло —это значит ещё темно, целостность, которая внутри Эйнсоф еще не достигнута. Мы должны делать также, как сделал Он, создать пустоту, чтобы испытать свет. Когда ты счастлив, то не видишь свет. Только когда чувствуешь пустоту, начинаешь ощущать свет. Только когда ты в пустоте, келим раскроются в твоём внутреннем.

Только, когда есть пустота, появляется место для рождения келим и келим – это антенны для получения света. Только тогда творение может развернуться. Нам нужен этот процесс развёртывания, чтобы прийти к

нашему совершенству. Мы узнаем все, потому что ничего не исчезает, это один из принципов: в духовном ничего не исчезает. Когда помнишь об этом, делаешь себя восприимчивым для капель света, которые приходят к тебе.

Вера – это сила, о которой необходимо говорить на нашем земном языке. Верой выше знания, верой за пределами понимания, идём прямо в духовном, по-настоящему стать богатым. И это чего не может понять религиозный человек.

С помощью Каббалы понимаешь, что твои качества должны прийти в соответствие с качествами Творца, иначе не узнаешь Его, не сможешь понять. Позволь Его силе сиять на тебя. Он дал тебе окно и такое же окно есть в Нем. Помни Его сияние было, есть и всегда будет и сам должен быть готов позволить Его сиянию пробиться сквозь тебя. Чем больше приходить в соответствие со светом, тем у тебя будет больше веры выше знания.

Но твой первый шаг — поверить в это. Это твоё начало веры выше знания и, соответственно, получишь дополнительную силу. Он зальёт тебя светом. Не потому, что это Его желание, а потому что сам жаждал этого.

Итак, первым было, что Он отвёл себя от центральной точки так, что теперь там пустое место. И в этом пространстве абсолютно нет ничего хорошего. Вот, что имею в виду, когда говорю, что в человеке нет добра, в человеке никогда не было и нет ничего хорошего.

Когда слышишь, как кто-нибудь рассказывает, как человек хорош, теперь знаешь, что это детские разговоры. В человеке не было и не будет ничего хорошего, потому что хорошее, которое было в целостности, отвело само себя от центральной точки. Понимаешь? Там только пустота, полная пустота. Творец отодвинул себя, чтобы дать нам пространство, дать нам свободу! Он сделал это, чтобы была возможность для существования, для развития.

Попробуй представить так: что-то заполнено светом и затем, неожиданно, свет исчез. Представь это пространство, пустое пространство, так, что теперь у тебя есть представление, что сделал Творец. Теперь увидим следующий шаг, это как лестница, когда знаешь, как все устроено, можешь самостоятельно подниматься снизу вверх.

Тора рассказывает нам о творении и также говорит, что прошло 5000 лет. И ни одного слова о том, что было до этого. Тора рассказывает только о том, как Творец хотел проявить себя в творении. Прошло много поколений

прежде, чем кто-то смог получить свет. Конечно, существа, жившие во времена мамонтов, получали свет; каждое существо получало свет. Человек родился, когда творение уже существовало.

Материальный мир состоит из всевозможных слоёв от самого толстого до самого тонкого мира. Самый тонкий мир самый дальний от нас. Духовный мир очень тонкий, но все, что впереди духовного, материально. Никогда не можем достичь этого мира путём материального, человек может развивать себя, но материальное развитие никогда не поможет достичь духовного. Просто невозможно достичь духовное чем-то материальным.

Только, когда развиваешь себя духовно, путём четырёх заповедей, только тогда можешь прийти к целостности, к совершенству. Существует Эинсоф и все что вне Его – уже материально. Мы должны оставаться здесь! Эинсоф – бесконечный свет, вечность, и не можем говорить об этом, не только не можем, но это даже запрещено человеку говорить об этом. Были великие Каббалисты; они испытали высшие сфиры. И мы, нижние люди, тоже должны испытать, должны проработать это. Только можем подойти к границе Творения, не дальше, потому что для тебя это нулевая точка, чтобы приблизиться к этой точке, также должен стать нулём.

В духовном нет материального и только человеку дано испытать это. Говорится: «по плоти узришь Меня». Только человеку дана возможность ощутить Его величие через наши пять чувств.

Урок 7

Очень хорошо начинать урок с короткой медитации, небольшая подготовка к тому, что ты собираешься взять из прочитанного и услышанного. Путём медитации ты можешь настроить себя на внутреннего человека. Благодаря этой настройки, ты слышишь лучше, а слышимое можешь воспринять более глубоко. Все зависит от твоего

собственного настроя. Такое содействие делает твоего внутреннего человека спокойным.

Есть закон Вселенной: ничего не исчезает в духовном.

Поэтому необходимо заранее очистить себя, чтобы смочь привлекать свет. Как следствие твоего очищения, свет спуститься к тебе вниз, это тоже закон Мироздания. Свет предназначен каждому из нас, свет был и будет доступен тем, кто сделал очищение в этой жизни или ещё будет очищаться в этой жизни и, конечно, в других жизнях тоже, свет всегда есть. Когда кто-то умирает происходит разделение физического тела и души. Что остаётся так это разделительная линия; представь это, как конус свечи.

Люди, которые очистили себя и умерли, оставляют позади разделительную линию, и эта линия остаётся ощутимой от могилы до духовного. Может быть теперь ты понимаешь почему люди посещают могилы особенных людей и почему они чувствуют такое глубокое впечатление. Чувствуется сила, которая все ещё ощутима, как столб силы, чистой силы.

В этом столбе, круге силы, отсутствует эго; там нет питательной среды для эго, поэтому там становится спокойно. Чем больше концентрируешься на своём внутреннем человеке, тем меньше твоё эго будет подпитываться. Когда достиг этой точки покоя, ты способен воспринять, как можно больше из того, что слышишь или читаешь. Через эту тишину начинаешь чувствовать, какова настоящая сущность, потому что твоего эго больше нет. Вот почему ты должен медитировать. Через медитацию делаешь себя восприимчивым к Высшей силе, создаёшь связь внутри себя с Творцом, настраиваешь себя с качествами Творца. Чем больше это делаешь, тем быстрее придёшь к совершенству. Медленно, но верно, возникает новый человек. Шаг за шагом ты развиваешь в себе качества нового человека.

Мессия означает ты подготавливаешь себя к единству с Высшей силой. Ты должен вытащить себя из эгоистических сил, делая так, ты используешь силы Мессии, сила, которая есть в каждом из нас. Мессия не человек, а сила внутри тебя. Через это соединение и соблюдения четырёх союзов, ты уже начал духовную медитацию.

Духовный процесс – это процесс постепенности, ты должен быть терпелив и только ты знаешь, как далеко готов идти. Именно ты должен искренне подумать о том, как быстро можешь двигаться и насколько с предельной чистотой. Каждый желает прийти к финалу как можно скорее. Поэтому столько много вопросов о Зоhар. Но мой совет тебе: не прикасайся к Зоhар пока. Потому что, когда начинаешь читать Зоhар и не готов к нему, это как

сказка. Проблема в том, что начинаешь делать свои собственные представления.

И это связано с Зоhар, потому что при его чтении последуют картинки, почему, потому что это язык образов. Во всем мире нет человека, который бы мог понимать Зоhар. Только немногие могут понять Зоhар, потому что все дело в понимании, ты должен понимать Зоhар.

Пока между тобой и Создателем есть картинки, у тебя есть над чем работать, ты должен стереть их, когда картинки устранены, Создатель может войти. Истинный Каббалист говорит и рассказывает только о том, что он понял. Не думай, что поймёшь Зоhар даже, если будешь читать на своём родном языке.

Зоhар переведён на много языков, почему, для коммерции, это хорошо для бизнеса, но не для тебя. Не прикасайся к Зоhар, учи вещи, которые я уже сказал и ещё буду говорить тебе. Стать раввином возможно, только прочитав это; тебе не нужно больше, но пока не трогай Зоhар. Когда кто-то станет готовым учить Зоhар, я буду учить с ним Зоhар, но не делай это сам.

Ты сидишь на этом уроке и слушаешь, и все, что я делаю – пробуждаю, твоего внутреннего человека. В книгах ты не прочтёшь ничего о внутреннем существе, все что написано – для внешнего человека, это знание о древе жизни, в котором у тебя нет понимания. Все написанное там для коммерции.

Что происходит, когда ты читаешь книги, к которым ты ещё не готов, книга закроет себя от тебя и сила будет отнята. Я искренне желаю, чтобы ты стал Каббалистом тоже. Чтобы ты смог стал учителем, но только через внутреннее, потому что для Каббалиста процесс мышления исчезает, под этим я имею в виду, что он всегда и навсегда остаётся в контакте со своим внутренним человеком, то, что ты сейчас и делаешь.

Давай и передавай без получения. Ты можешь зарабатывать деньги, но, когда делаешь так, ты делаешь себя существенно ниже. То, что я передаю тебе, более чем достаточно, другое чтение не продвинет тебя ни на шаг дальше. Поверь, верь мне, во мне нет другого интереса. Контролируй свою любознательность. Написано много книг, и они только стимулируют наш мозг. Все так называемые духовные книги провоцирую твой мозг, но не приведут тебя к совершенству, поэтому не трогай их. Контролируй себя, все что ты ищешь есть внутри тебя, это место откуда должен начать свой поиск, помни это. Это намного проще и экономней.

И так, что подразумевает этот курс? То, что я пытаюсь сделать, это ускорить скорость и время твоего исправления. Это как марафон, каждый участник достигнет финиша. Тоже самое в Каббала. Каждый из вас достигнет финиш, свою цель, свой пункт назначения; все дело в скорости. Поэтому имей контроль над собой. Я только направляю тебя так, чтобы можешь прийти к своему совершенству. Но не следуй за мной. Следуй за своим внутренним гидом.

Творец ищет людей, которые могут сделать себя маленькими, людей, у которых нет харизмы. Тот, у кого нет харизмы, может сделать себя маленьким, простым, но правильным образом, и эти люди могут учиться о распространять, то, что они узнали. Помни, что каждый раз, когда начинаешь читать, делаешь это только для того, чтобы прийти к своему месту назначения, своей цели.

Это твоя цель, часть тебя, и ты должен достичь свою цель. Цель предоставлена тебе. Это цель, которой ты можешь прийти к своему совершенству. Каббала помогает тебе достичь твоей личной цели творения. Ты должен делать это; никто за тебя не сделает. Мы учим истинно духовное; все дело в тебе, замечай себя, только себя. Что тебя сдерживает, кто удерживает тебя? Сколько у тебя оправданий, чтобы не читать это? Кода ты говоришь у меня нет времени, у меня болит голова и т.д.; знай это только оправдания твоего эго. Когда ты говоришь, что я не могу делать это, потому что должен помогать другому человеку; это тоже оправдания эго. Какой бы ни была причина, ты уже опоздал!

Ты должен быть впереди своей головной боли. Как? Как только чувствуешь, что кто-то или что-то тащит тебя вниз, ты должен быть начеку. Кто или что тянет тебя вниз? Тогда ты можешь подготовиться. В каком-то смысле всегда будь впереди самого себя. Замечай, будь начеку, это твоё эго. Твоё эго шепчет тебе на ухо, твоё зло шепчет тебе в уши. Почему?
Твоё эго ничего не выигрывает, когда ты занимаешься духовным. Та энергия, которая высвобождается, не та энергия, которую любит эго. А вот когда ты занят своим внешним человеком, то эго выигрывает. Когда настроен на своё внутреннее состояние, ты замечаешь, что сейчас и здесь его нет, даже смерть исчезает. Но ты должен знать, эго все ещё там. Эго все ещё активное, но в этот момент тихое. Поэтому всегда будь начеку! Найди своё собственное сокровище, это тот момент, когда эго не при деле, не создавай эго благоприятную почву.

Иногда ты понимаешь, что опоздал, это время себя простить. Рассматривай это, как урок, ты узнал что-то новое. Эго стремится соблазнить тебя; эго

хочет воспользоваться тобой! Поэтому всегда оставайся честным с самим собой, пробуждай своё внутреннее. Твоё эго боится внутреннего, твоё эго боится такой мысли как: «Достаточно, я не хочу больше». Твоё эго очень боится такого настроя, оно не может терпеть этого, и это момент, когда твоё внутреннее может принести пользу, и ты можешь заняться вечным.

В болезнях нет ничего плохого. Они всего лишь наши уроки. Например, депрессия может быть преодолена с помощью внутреннего, путём веры в себя, и через это распознаешь больше и больше силы в себе. Ты в процессе обучения и путём учёбы твоя вера уже начнёт расти. Когда мысли глубоко внутри твоего сознания, что тебе никто и ничто не нужен, тогда сверху придёт осознание. Тебе будет помощь сверху – ты должен учиться быть без внешних средств. Обрати внимание все духовное, будь начеку.

Ещё один пример; может быть ты курильщик, посмотри на себя, что ты делаешь, увидь свои действия. Это кажется невинным. Каждый раз, когда ты выдыхаешь дым, ты выдуваешь из себя ощущение высшего, которое внутри тебя, и ты учишь Каббала? Ты должен осознавать все свои внешние действия; у тебя есть над чем работать. Всегда будь начеку, что бы ты не делал.

Теперь, когда учишь Каббала время напомнить учиться, что ты ниже, чем кто-либо. Ты должен заниматься своим совершенствованием. Высокомерие исходит из внешнего. Всегда оставайся в контакте со своим внутренним. Слушай внимательно; никогда не говори о другом человеке. В Каббале мы никогда не говорим о других людях, мы говорим о силах, которые несёт человек в себе. Речь не о человеке, а о силе. Вноси изменения в своё внешнее существо, пусть оно будет соответствовать твоему внутреннему. Всегда работай над и с твоим внутренним. Ты можешь сравнить это с тем, как спортсмен тренирует своё тело; ты тренируешь своё внутреннее.

Дарвин видел, что внешнее существо имеет связь с обезьяной. Не думай, что это как-то связано с неверием. Внешний человек и обезьяна - оба сделаны из земного материала. Духовная работа подразумевает делать вещи для Творца ради Творца. Делать что-то для Творца звучит легко, но это не так.

Ты можешь сравнить это с тем, как кто-нибудь работает на компанию. Он работает на некоторую компанию; он может сказать, что у него есть связь с компанией, но он получает деньги от неё. Ты работаешь на компанию,

потому что они платят тебе и как только другая компания предложит больше денег, ты переходишь к конкуренту. Прощай связь.

Таким же образом религиозный человек работает на Творца. Я работаю на Него, и Он мне даст что-нибудь взамен. Я работаю на Него, значит Он мне даст больше жизненной силы, больше силы для духовного. Или я работаю на Него и потом мне будет награда за это. Существует множество причин, почему человек работает на Творца. Но знай, что все эти причины детские, незрелые причины. Это зависимая любовь, ты чувствуешь связь, может быть даже очень сильную связь с Творцом, но работать на Творца ради Творца – это иное. Сначала учишься, как работать на Творца, но в итоге, это должно быть ради Творца.

Особенно богатые люди хотят учить Каббала. Почему? Богатые люди обладают всем, что желает их сердце, но не удовлетворены этим. Их внутреннее остаётся бедным. Поэтому они желают изучать Каббала, чтобы получить внутреннее богатство тоже. Но они учат, чтобы получить что-то взамен. Хватит значит хватит. Учись видеть связь. Когда ты достигнешь своё совершенство, ты больше не будешь голодным. Поэтому работай ради Творца и ты будешь наполнен.

По некоторым причинам, это Его воля, не твоя. Сделай Его качества своими, которые работают благодаря Творцу. Соответствие качеств, твоё внутреннее должно быть в соответствии с Его качествами. Какие Его качества? Мы будем учить. Мы будем учить, как сотворено Мироздание. Эта работа ради Творца. Это путь, как прийти к совершенству.

Никто не может укрепить твою волю. Только ты сам можешь привести себя к совершенству. Быть частью группы налагает обязательства. Мы свободны, внешне мы абсолютно свободны, но внутри мы связаны друг с другом. Тот, у кого дыхание хватит дольше, будет учить Зоһар, если того пожелает Творец.

Желание Творца говорить с твоим сердцем и ты скажешь: «Если это то, чего Он хочет» или «Творец привёл меня сюда». Тебе кажется, что у тебя есть какие-то силы, но это не так, это Его силы. Ты научишься правильно быть напористым, каждый из нас должен быть напористым. Вы должны отвечать за себя во всем.

Творец даёт тебе знак, когда делаешь что-то сам по себе, по своей воле, ты получишь знак. Творец даёт знак. Замечай, всегда будь начеку. Какой твой особый знак? Думай о Его помощи. С Его помощью ты сможешь достичь все. Но не своей волей, если делаешь так, то получишь знак сверху.

Почему? Знак будет удерживать тебя делать то, что делаешь, поэтому очень важно распознать знак, что есть твой знак?

Учись спрашивать, используй вопросы, как и что, но не почему. Спрашивай себя, записывай, ты получишь ответ на свой вопрос. Это появится в твоих мыслях или во время того, как читаешь, или услышишь в разговоре, это очень важно. Почему? Потому что теперь это часть твоего понимания, не от кого-то другого, не от человека, что учит тебя.

Пойми, это не то, чтобы я не хотел давать тебе ответ, потому что я не хочу; это имеет значение куда глубже. Когда я даю ответы на твои вопросы, где учёба для тебя? Сделай себя маленьким, крошечным, простым и ответ придёт тебе. В каком-то смысле, ты должен быть очень нетерпеливым изнутри. Чем больше ты желаешь получить изнутри, тем больше ты должен сделаться маленьким и более простым. Чем меньше ты можешь себя сделать, тем больше ты можешь получить. И тоже самое с твоим окружением.

Мы все части одной души, души Адама. Все желания мира, все желания из души Адама, его душа была разбита из-за великого греха. Позже мы будет учить детали.

Чем больше ты встречаешь разных людей, тем больше желаний ты узнаешь. Сделай желания других своими, потому что они приведут тебя к совершенству. Ты будешь обогащён культурой других людей! Каждая нация имеет свои особенные корни. Взяв что-то из их культуры, ты обогащаешь свои собственный корень. Когда остаёшься обособленным, когда закрываешься от других, остаёшься только в своей культуре, ты не получишь обогащения в своей жизни. А когда откроешь свои двери, Творец даст тебе больше работы. Другие люди имеют другие желания и все те желания строят твои келим. Что такое келим, келим – это рецепторы света. Чем больше различных желаний имеешь, тем больше келим строишь внутри себя и это приведёт тебя к свету.

Все желания приходят из корней одной души – души Адама. И все те корни, которые можешь принять, сделай своими, потому что этим путём обогатишь свои. Это даст тебе одну цельную картину Одного Человека - Адама. Поэтому, создавая пространство в себе для разных культур, ты обогащаешь себя. И место, которое создаёшь, позволяет войти свету и, в то же время, ты должен оставаться преданным своему корню. Оставаться верным своему корню – очень важно. Рассматривай это таким образом: ты можешь учиться от каждого существа, все желания других людей — это

желания, из которых можешь извлечь максимальную выгоду; это обогатит тебя.

Намерения Каббалы – объединить все культуры. Над каждой религией существует сила, единственная сила, которая разделила себя по средствам персонификации. Но, по сути, все исходит из одной единственной формы: абсолютной целостности и единства. И тот, кто пришёл к этому пониманию, способен создать в себе место и это принесёт ему любовь. И каждый из нас, независимо, каждый своим путём испытает любовь, как результат своих собственных усилий.

Когда кто-то говорит тебе: «Я искал везде, но не нашёл», знай, это неправда. Он недостаточно искал. Ты должен приложить усилия, много усилий, только тогда можешь прийти к настоящей любви. Любовь, которая никогда не проходит, любовь, которая останется навсегда, но все зависит от тебя, только от тебя. Чем больше сил прилагаешь, тем больше чувства признательности. То же самое в духовном. Ничего не случается просто так, но только с Каббалой мы ускоряем процесс. Что произойдёт? Ты удивишься, ты заметишь, что открыт для другого человека, изнутри захочешь его обнять, не снаружи. Но внутри начнёшь чувствовать любовь и чем дальше идёшь в своей работе в какой-то момент даже своего худшего врага захочешь обнять, но не сейчас.

Библия говорит: «возлюби своего ближнего», но это игра. Сначала внутри почувствуй любовь к себе, не внешне, а внутренне. Когда делаешь это внешним, ты участник игры, заметь и пойми, что только путём внутренней работы можешь и придёшь к истинной любви.

Не существует никого, кроме Него - сделай это своей внутренней молитвой. Произноси это мягко внутри себя. Это предложение великого и мудрого Каббалиста. И Каббалист говорит только вещи, которые испытал и понял.

Не существует никого, кроме Него – это должна быть твоя внутренняя молитва.

Все дело в исправлениях, и можешь делать их только внутри себя. Все дело в завете с Творцом. Может думаешь или у тебя есть ощущения, что все идёт очень медленно, почему? Ты хочешь знать все о древе жизни, но будь терпелив, ты получишь это.

Сначала был Свет. И Создатель отвёл себя от точки, и за этой точкой, там вечный, бесконечный Свет – Эйнсоф. То, что осталось позади, было

пустым местом. И в этом пустом месте образовалось место для Мироздания, для всего материального. Это было Его первое действие; первое проявление Творца, отведение света было Его первым действием в творении. И второе действие, Эйнсоф, свет, который вошёл в пустое место, но то, как Он вошёл, было другим, чем то, как Он вышел. Случилось бы это одинаковым способом, то все было бы заполнено светом снова, разве возможно тогда было бы говорить о творении? Это должно быть по-другому, как? Свет вошёл в пустое пространство в виде очень тонкого луча.

Мы будем учить все об этой центральной точке и все о нашем мире. Нет мира грубее, чем наш мир. Ты почувствуешь, что это самая грубая точка. Все планеты, которые окружают нас, тоже принадлежат этой точке. Точка пустого места – это, где существует все материальное, все физическое. И свет входит в эту форму в виде луча. Не пытайся понять; позже ты начнёшь чувствовать, ощущать мир Ацилут. Но сейчас это неизвестное для тебя, потихоньку ты придёшь к ощущению.

Свет входит, как маленький луч, что это значит?
Сначала был только Свет, потом пустота, затем маленький луч света. Почему только маленький луч? Одно из первых Его действий было сделать Себя маленьким! Это тоже самое, что я говорю тебе: сделай себя маленьким, крошечным. Творец сделал себя маленьким, ты тоже должен сделаться маленьким. Это Его луч. Почему луч, потому что в пустоте не было никакой силы. Не хватало сил получить свет.

Предположим, ты был слеп до этого дня и теперь можешь видеть, твои глаза должны адаптироваться к свету. Мы начинаем с небольшого луча и когда происходит настройка, можно делать свет ярче. Если мы сделаем иначе, свет ослепит нас. То же самое с Его светом, ты должен строить постепенно. Ты должен привыкнуть к Свету, к удовольствию, которое получаешь от Света, это тоже должно расти шаг за шагом. Каким количеством света ты удовлетворён? Как много можешь получить? Допустим хочешь весь луч, ты выдержишь это? Поэтому Свет входит в нас очень медленно.

Существует два вида света: прямой свет и круглый. Или по-другому, есть два способа, как свет может входить: как прямой свет или как круглый.
Сначала Свет входит и идёт к определенной точке, круглый свет. Тогда человек может получать прямой свет. И это законно для каждого человека, живущего в этом мире. Каждый человек, живущий в этом мире может получать круглый свет. Но истинная духовность приходит от прямого света, свет, идущий от Эйнсоф к творению, этот свет мы собираемся

испытать. Это называется личный опыт контакта с Творцом. Круглый свет – это жизненный свет, мы используем этот свет, но истинная реальность находится в прямом свете.

Творец существует. Как только ты пренебрегаешь Им или отказываешься, Он отводит себя назад. Он смеётся над тобой. Ты испытываешь свет, но это круглый свет, непрямой тёплый свет, отношение с Творцом.

Позволь мне рассказать тебе короткую историю: маленький ребёнок сидит на плечах отца и ребёнок в восторге, он может видеть столько много вещей. Но потом он забывает, что сидит на плечах у отца и начинает спрашивать: где мой отец? То же самое с евреями. Они сидят на плечах Творца, но они забыли. Они спрашивают: «где Творец?», потому что они забыли, что до сих пор сидят на Его плечах, потому что Творец никогда их не сбрасывал. Разве мы не все сидим у Него на плечах? Даже атеисты сидят у Него на плечах, только они не хотят или не знают этого. Быть евреем означает быть в контакте с твоим внутренним человеком, каждый человек сидит на плечах у Творца.

И так, сначала был маленький луч, по этой причине ты пришёл в Каббала, вот почему здесь ты, а не другой человек. Мы строим отношения с Творцом, мы будем строить себя изнутри, мы структурируем себя изнутри так же, как это было в начале мира. Это мы собираемся делать; мы начинаем изучать эту дорогу, этот путь. «Я есть путь» - часто слышимое выражение, но ты должен построить его внутри себя.

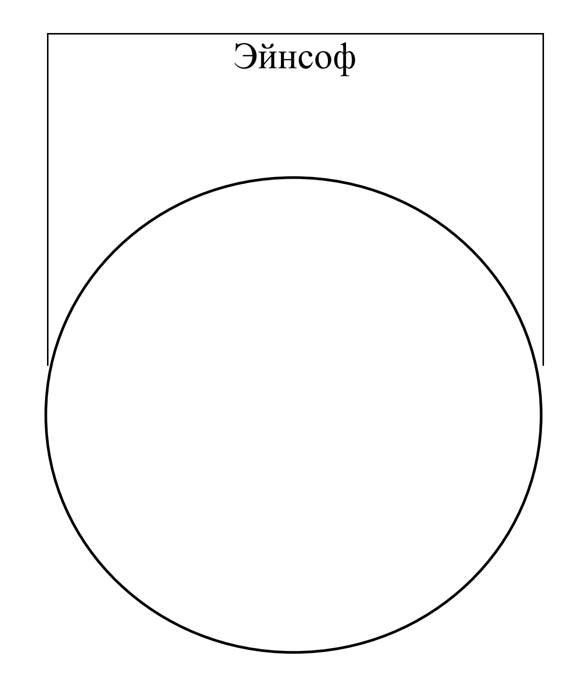
Это значит стать пронизанным светом, дать свету светить через тебя, течение Эйнсоф. Чем ближе ты подходишь к границе, чем ближе к внутренней части, тем ближе к Эйнсоф. И там мы находим целостность. Но, чем дальше от границы, тем туманней становится, мы переходим в материальный мир. Материальный мир – очень тяжёлый мир. Тот, кто достиг Творца как можно дальше, чувствует силу. Но тот, кто далёк от Него, чувствует слабость, он чувствует, что нет свободного выбора. Каждый из нас связан с Творцом, по знанию или незнанию. Человек ни как ангел. Что значит ангел? Ангел – это божественная сила, которая выполняет желания Творца. Это только некоторая сила.

Чем ближе ты подходишь к центральной точке, ты заметишь, что сила становится более вертикальной. И где-то на полпути создан человек. Ты можешь сравнить этот процесс с рождением ребёнка. Сначала есть семя и постепенно плод становится плотнее, более зрелым. Чем ближе мы к земле, тем плотнее материя, и это происходит благодаря Его Силе.

Ты придёшь к пониманию всех процессов жизни. Каждый из вас придёт к пониманию, что тебе нужно — это настойчивость. Что мы получаем никогда не исчезает, все слова, которые ты прочитал или собираешься прочесть, связаны с вечностью. Когда ты умираешь, все идёт в одно место, в вечное место.

Мы не затрагиваем телесное, конечно, в начале я говорю об этом мире, но только с тем, чтобы разъяснить для тебя, но, по существу, я не говорю об этом мире!
Мы начинаем работу над нашей вечной душой, душой, которая когда-то проникла в нас. Вся работа в том, чтобы сделать себя подходящим для получения света. Чтобы прийти в контакт со светом, мы хотим завершить работу. Когда мы игнорируем эту работу, мы должны приходить опять и снова пытаться сделать это. Эта единственная цель, которую мы желаем достигнуть: прийти к связи с внутренним светом. Все ваши изречения будут обострены, вкус усилится и это происходит только при твоём контакте с внутренним светом.

Рисунок 7

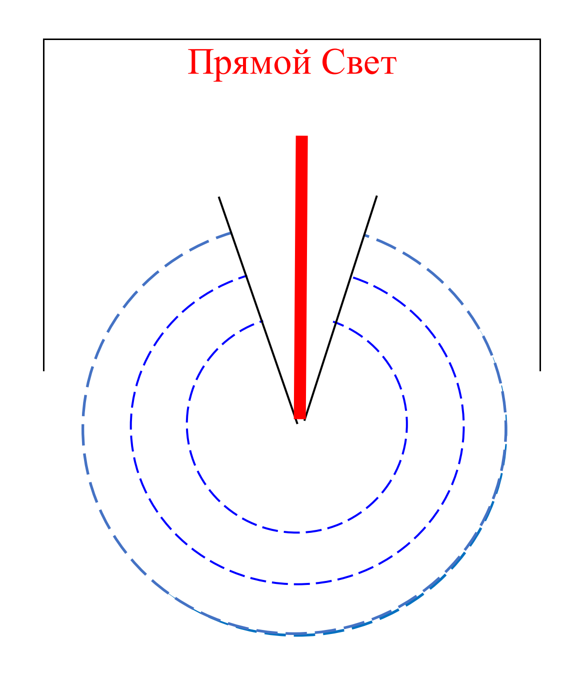

Рисунок 1

В начале вся реальность представляла собой особый свет под названием Эйнсоф. И не было свободного места, но все было заполнено Эйнсоф. И затем возникло желание Творца создавать существ, чтобы раскрыть Его качества, которыми Он наполняет все Мироздание. Ибо, если бы не было существ, кто узнает о Его доброте и испытает ее?! Затем Он ограничил Свой свет в центральной точке, и свет затем переместился вокруг этого пустого места, которое возникло. И Эйнсоф полностью ровно окружил это пустое место.

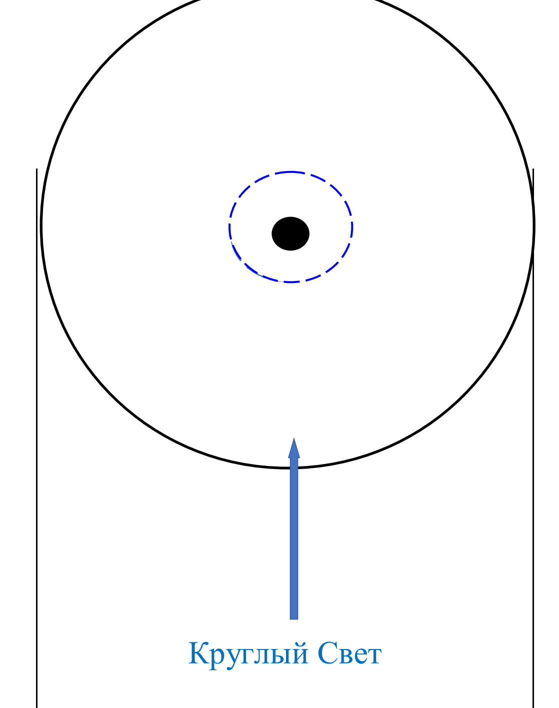

Рисунок 2

После того, как Эйнсоф ограничил Себя и остался позади пустого места, в котором затем будут созданы все существа, в это место проникла очень тонкая струя, как труба. И через этот тонкий луч (кав) все существа получают свет. Это аспект близости Единой Силы Творца ко всем Его существам. И свет, который распространился в этом месте, был разделён на два типа: 1). Сначала все свечения (10 от Кетэр до Малхут) распространяются в форме круглого света, равномерно по всем сторонам. 2) Затем прямой свет распространяется сверху вниз, от Кетер к Малхут.

Урок 8.

Мы начинаем читать в духовных основах Каббалы «внутреннее очищение и структура», первый и третий параграф. Первый параграф: «Не существует никого, кроме Него».

Третий параграф, позволь мне сказать это так: *в этом мире есть вещи, которые существуют с самого начала, чтобы сбить людей с их верного пути, держать их подальше от святости. И преимущества препятствий*

в том, чтобы посредствам этих препятствий человек пришёл к необходимости и полному желанию, чтобы Творец помог ему. Он увидит, что нет иного способа выжить.

Первая параграф говорит нам, что нет другой силы, которая против Творца. Это все в твоём представлении. Мы видим разные силы, но это желание Творца. В каком-то смысле, это Его желание, чтобы мы испытывали трудности. Проблемы также важны, как и успех, только у нас разное на это восприятие. Но все они являются сигналами, знаками и это зависит только от нас, как с ними справляться. Этот метод называется: «левая рука отталкивает». Сравни это с матерью, которая отталкивает ребёнка, чтобы тот мог учиться быть самостоятельным.

Правая рука – притягивает, а левая – отталкивает. Оби принадлежат исправлению. Первое высказывание охватывает всю Тору. Левая только отталкивает с тем, чтобы ты мог расти. Правая – это притягивающая сторона - любовь. Оби являются исправлением.

Когда ты болеешь, левая рука в действие – это Творец отталкивает тебя, теперь у тебя есть возможность учиться и почувствовать, как он тянет тебя назад. Оби силы – не твои, они от Творца. Смотри, чтобы никогда не говорил, что это твоё. Это дано тебе, чтобы ты пришёл к пониманию, к опыту. Оба метода равны по важности. Очень часто отталкивание более важно, чем притягивание. Когда ты чувствуешь себя отвергнутым, учись на этом, оставайся позитивным и имей веру, тогда отторжение – это чудесный урок.

Каждый слышит слово грех так часто, но что есть грех? Грех – это желание получать для своей собственной выгоды. Когда ты желаешь чего-то только для себя. Это грех и когда ты в таком намерении, тебя оттолкнут.

Но также существует обратное, ты можешь приблизиться слишком близко к Творцу, Он оттолкнёт тебя тоже. Сравни это с матерью, которая даёт ребёнку уйти с тем, чтобы тот стал самостоятельным. Творец любит тебя; Он тебя очень любит, как мы говорим иногда о ребёнке: он/она восхитителен, к которому испытываем любовь. Это звучит странным, но потому что Он любит нас так сильно, Он отталкивает нас от Себя. Его сила очень могущественна. Это от любви Он даёт нам идти, отталкивает от себя с тем, чтобы мы могли расти, становиться независимыми и развить независимую любовь к Нему. Мать, которая любит своих детей, делает то же самое. Она любит своего ребёнка, но даёт идти ему в школу, покинуть дом и т.д. Это все необходимо для того, чтобы ребёнок научился самостоятельности.

То, как поступает Творец с нами, мы делаем то же самое в нашей земной жизни. Постарайся принять это. Только тогда любовь может стать независимой любовью, а не принуждённой. Имей в виду, что это имеет отношение к законам Мироздания. Конечно, я имею склонность к удержанию, не отпусканию, как и все другие люди. Но это ужасная склонность. Она не имеет никакого отношения к законам Мироздания. Ты должен преодолеть эту склонность и прийти к соответствию с законами Мироздания. «Любовь не знает границ» - есть такая поговорка, но в некотором смысле, существуют самые красивые границы.

Левая линия – сторона ограничений и когда я выполняю эту работу, Творец может произвести среднюю линию. Это процесс отталкивания и притягивания. Из-из этого Свет развивается. Свет – целительная сила. Эта помощь, которую я получаю от Творца. Я получаю Его помощь, как только прихожу в равновесие, когда я отталкиваю и притягиваю, путём этого процесса приходит исцеление. Каждое желание должно быть исправлено. Ничего больше не может помочь мне, только, если я справляюсь с этим процессом правильным путём, тогда я получаю помощь.

Не думай, что этот процесс останавливается, когда, например, кто-то сходит с ума; этот процесс продолжается и продолжается.

Мы смотрим на этих людей по-другому, но мы смотрим на внешнего человека, судим нашими пятью чувствами. То же самое, для человека, лежащего в коме. Не в том, конечно, случае, когда его жизнь поддерживают механическим путём и его мозг уже мёртв.

Всегда держи в уме законы Мироздания. Для такого человека возможно выполнить его исправления, но не в том случае, если его жизнь поддерживается машиной, это только вмешательство, но не Высшая сила. Но когда кто-то остаётся живым без механической помощи, он все ещё способен делать свои исправления!

Конечно, наше желание помогать другим людям. Но это не имеет никакого отношения с внутренним. То же самое происходит, когда кто-то получает укол, поэтому его жизнь уплывает, он отнимает, пренебрегает своим исправлением, целью Творца, и он отнимает возможность выполнить свою работу. Как результат он должен снова вернуться назад, потому что он провалил свою задачу. Человек не может уйти от своих страдании. Мучения, страдания – позитивные вещи, это часть исправления. Только потому, что человек настолько невежественен, он не может вовремя среагировать. Причина в его невежестве, что он не видит знак.

Только ты несёшь ответственность за свои поступки, это зависит от тебя, как ты воспринимаешь. Никто не причиняет тебя вреда, если ты правильно на это посмотришь. Но когда думаешь, что кто-то обижает тебя, ты только нуждаешься в исправлениях. Все внутри твоего восприятия и никак не относится к другому. Ты знаешь, некоторые ищут оправдания, чтобы не пришлось менять своё отношение. Расстанься со своими взглядами, а также с моментами расслабления. У тебя нет времени на расслабления! Когда ты занимаешься настоящим духовным, у тебя всегда есть над чем работать. Когда ты расслабляешься, ты приводишь своего внешнего человека в расслабление, но у твоего внутреннего всегда есть работа, до того момента, как Творец полностью проникнет в тебя. Не стремись к каббалистическим названиям. Прими это послание внутрь себя, на твоём родном языке, тогда я смогу помочь тебе и сможешь передать Каббалу другим.

Каббала — значит получение сил, все дело в получении силы, верь в это, имей веру. Каббалист зависит от своих внутренних сил. Он помогает изнутри. Каббала помогает тебе, теперь можешь идти изнутри вперёд. Как? Своими внутренними действиями ты побуждаешь чудеса Творца.

Чудо не является чем-то спонтанным, это ты, путём твоего отношения возбуждаешь чудеса. Ты не можешь купить это, ты тот, кто должен делать свою работу, и это то, чему я хочу, чтобы ты научился. Нигде больше ты этого не найдёшь, никакая религия или наука не расскажет тебе об этом. Не существует инструмента, которым можно освободить человека, только сам человек может освободить себя. Чудеса случаются внутри тебя, они приходят изнутри.

Это то, что сделали все великие мудрецы. Они исправили себя, они сделали себя свободными. Сначала они очистили себя. Дома или сидя, как я, на чердаке. Они сделали себя маленькими перед Высшим.

Они уходили в пустыню, возвращались и могли творить чудеса. Люди думали, что это чудо, но это их собственная сила, их очищение. Всегда смотри на эти истории духовными глазами. Ни буквально, это не случалось в физическом плане. Когда смотришь буквально, ты видишь внешним, не внутренним, помни об этом.

Это поколение созрело для того, чтобы собирать плоды всех исправлений, которые были сделаны за тысячи лет. И мы сделали эти исправления, ни святые люди, мы простые люди. От нашего поколения и далее это

произойдёт. Каждый, не имеет значения какой религии и кто ты, каждый из нас будет исцелён, когда ты работаешь над собой, даже, когда читаешь это.

Не тогда, когда ты работаешь от внешнего. Помни, это всего лишь игра. Нет никого кто может помочь тебе, не целитель, никто другой, почему нет, потому что ты показываешь ему свою малость, и ты все ещё участник игры. В духовном существует да или нет. Мы живём в Нидерландах и говорим тут о «модели Полдера», имея в виду немного этого и немного того, но не в духовном, в духовном, там абсолютная целостность. Невозможно находиться в двух местах одновременно. Сначала есть разделение, чтобы увидеть все аспекты, грани реальности, а затем ты можешь объединить их.

«Не существует никого, кроме Него», – тогда будет видно. Это ты должен сделать связь с Высшим. В начале это кажется очень противоречивым, но как только приходишь в связь с Высшим, там возникает единство. Тогда видишь силу, ты получаешь силу, чтобы ощутить, что *нет ничего, кроме Силы Творения.* Теперь можешь видеть с более высокого уровня. Пока остаёшься на низком уровне, ты видишь разнообразие, но на более высоком уровне видишь целостность. Сначала видишь нижние силы, добро и зло, левое и правое в твоём восприятии.

Но когда присоединяешь Высшую силу, это становится дополнительным измерением в твоём восприятии, в твоём сознании, сначала там двойственность, а потом целостность. *Ничего не исчезает в духовном.* Когда достиг целостности, появляется ещё одна дуальность. И это продолжается и продолжается, пока сделаешь все свои исправления. Сперва двойственность, левая рука отталкивает, так, что теперь можешь двигаться к целостности, и через эту целостность приходишь к новому восприятию, но в новом состоянии восприятия, на более высоком уровне, снова увидишь двойственность, и эту дуальность тоже должен принести в единство. Все эти плюсы и минусы нужны, чтобы ощутить. Только так можешь расти. Это инструмент, который тебе нужен, и он кажется таким простым. Большинство учений говорят об этом, но правда и неправда очень близки друг к другу. И это очень трудно различить.

Есть три аспекта, три структуры в нашем существовании:
Левая сторона - отталкивает.
Правая – притягивает.
И средняя линия.

Каждый из нас пытается выбирать, но на самом деле, это Сам Творец делает среднюю линию. И это происходит только тогда, когда ты вступаешь в процесс правой и левой линии. Приди к этому пониманию и работай над этим, ты исправляешь свою левую линию, а Творец создаст среднюю линию. Но не проделывай эту работу своим умом; твой ум тебя никуда не приведёт. Средняя линия – это результат Высшего Света. Не думай, что ты делаешь выбор, что ты сам решаешь, если ты так думаешь, знай – ты неправ. Левая отталкивает, правая- притягивает. В этом твоя работа, это очень важно, ключевое. Свет является результатом твоей работы. Упорно трудись и соединяй себя с четырьмя заповедями.

Существует три состояния в этом мире:

1) Послесвечение – связано с левой стороной.
2) Предварительное свечение – связано с правой стороной.
3) Сейчас – связано со средним путём.

Когда мы понимаем это, видим, что это все, что нам нужно.

Чтобы ни случилось в твоей жизни – это уже прошлое. То, что случилось принадлежит прошлому. Никогда не связывай себя с прошлым. Это камень преткновения, когда остаёмся в прошлом. То, что произошло в прошлом, оставь это там, не сопоставляй себя с тем, что произошло. Не давай прошлому никакого внимания, игнорируй связь с этим, неважно было хорошо или плохо, это не имеет значения. Никогда не связывай себя с прошлым. Это действительно камень преткновения, но, когда ты попробуешь и выработаешь это в себе, будут происходить чудеса. Не волшебство, а чудеса, это очень тяжело, но только тогда могут происходить чудеса. Попробуй, живи по этому принципу, так много всего произойдёт. Приведи в своё сознание, что послесвечение уже прошло. Когда остаёмся в прошлом, будем чувствовать и снова проходить через это - каждый из нас грешил в этом. Кажется просто, но помни, что послесвечение и прошлое закончено. Чтобы ни случилось в твоей жизни, все кончено.

Это один из самых важных законов Мироздания. Прими это сердцем. Звучит по-детски просто, но тебе нужно переварить это. Это приходит сверху, почувствуй и привнеси в свою память. Имей желание отпустить прошлое. Произойдёт то, что внешнее исчезнет, а твоё внутреннее заживёт вечно. Все, что произошло, прошло. Почувствуй настоящие, почувствуй четыре союза, которые ты заключил с Силой Творения. Что случилось, все кончено. Не переживай послесвечение через чтобы ты не проходил. Учись жить в настоящем.

Когда кушаешь - наслаждайся, когда работаешь - работай. Радуйся вещам в то время, когда делаешь их, но не после. Проходит момент, чтобы это ни было не говори об этом, не думай об этом. Не живи в послесвечении, неважно было хорошо или плохо, когда остаёшься в прошлом, ты обедняешь свою жизнь. Нет послесвечению, ты сделал что-то, теперь это кончено.

Возвращайся в момент сейчас, всегда радуйся нынешнему моменту. Только в сейчас ты обязан чувствовать радость. Жить в настоящем – тоже закон Мироздания. Наслаждайся вещами во время того, как делаешь их. Учись жить в настоящем. Когда впадаешь в послесвечение прошлого, то живёшь в тени жизни, живёшь в своём воображении. Проблема в том, что ты начинаешь компенсировать, действовать, так что это становится частью жизни – это сжигает твою жизнь. Не пользуйся этим, было позитивное или негативное, не используй это. Живи в настоящем, и будешь двигаться вперёд так быстро, даже не можешь себе представить. Что случилось в прошлом оставь там и не думай об этом.

Это то, что Творец хочет от тебя. Творец желает, чтобы ты жил в настоящем, чтобы наслаждался настоящим и не жил в прошлом. Это желание Творца. Жизнь в настоящем – это Его воля. Знай, когда испытываешь послесвечение прошлого — это очень эгоистично. Это выражение внешнего человека. Ты находишься в истории, и история показывает тебе, что ты особенный, но это не желание Творца. Живи в сейчас — это Его желание. Что произошло — это было Его желание. Ты хочешь поменять это? Живи в сейчас, СЕЙЧАС.

«Живи в моменте» – старое выражение. Живи сейчас. Когда живёшь в настоящем моменте, не будешь грешить. Это то, что ты должен испытывать. Когда живёшь в данный момент, нечистые силы не могут захватить тебя. Нечистые силы означают все, что высасывает твою энергию. Только, когда находишься в настоящем моменте, они не могут за тебя ухватиться.

Также не испытывай предварительного свечения, когда ожидаешь чего-то. Например, отпуск, ты также не живёшь в сейчас. Ожидания дают тебе сил, но это силы не от Творца. Ты можешь найти Творца только в настоящем. В предварительном свечении не найдёшь Творца, ожидания заставляют тебя двигаться дальше и этим даёшь возможность нечистым силам.

Когда живёшь в прошлом, даёшь возможность нечистым силам высасывать твою энергию. Когда отдаёшь всю свою энергию в

сострадании нечистым силам, ты ничего не отдаёшь Создателю. Нечистые силы – это твоё отвержение Его. Ты отдаёшь энергию прошлому, которое является нечистой силой.

Вспомни четыре буквы- יהוה. Это означает был, есть и будет. Когда сидишь в прошлом, отделяешь себя от реальности. Истинная реальность находится только в настоящем. У тебя не хватает осознания, не видишь истинную реальность. Неважно, где твои мысли; в хорошем или плохом, у тебя нет восприятия настоящего момента. И более того, кормишь нечистую силу — это забирает твою энергию и делает тебя очень уязвимым. Истинная реальность – жизнь в СЕЙЧАС!

Многие из нас живут 70% в прошлом и 30% в сейчас. Если живёшь большую часть в прошлом, ты не можешь видеть настоящую реальность. Это корень всех наших заболеваний. Он дал нам сверху 100%, но мы используем из этого так мало — это делает нас больными. Чем больше будешь оставаться в настоящем, тем больше будешь видеть реальность. И настоящая реальность – это 100%, ты ничего не можешь в этом изменить. Ты не можешь видеть настоящую реальность в 30%. Не удивляйся, когда Высшей Силе приходиться «стучать» по тебе. Когда ты не живёшь 100% в настоящем, Высшая Сила должна «стучать» по тебе, сравни это с тем, как мать или отец делает выговор своему ребёнку и даёт подзатыльник, Творец делает тоже самое с нами в виде заболеваний, несчастного случая или ещё что в этом роде.

Высшая Сила желает привести тебя в сейчас. Почему? Он хочет показать тебе настоящую реальность, 100%. Чем больше находишься в сейчас, тем больше видишь реальность, и нечистая сила остаётся вовне. Это только зависит от тебя, от твоего восприятия. Живи в сейчас, имей *свечение настоящего.* Не в предварительном свечении и не в послесвечении, только в *свечении настоящего.* Держи это, как закон Мироздания тоже. Творец хочет, чтоб ты наслаждался, и ты можешь это делать только находясь 100% в свечении настоящего. Тогда у тебя есть энергия и нечистые силы не могут прицепиться к тебе. Ты строишь свою собственную силу. Делай то, что должен делать и когда это сделано, не думай «сделал ли я правильно или неправильно». Как только завершил работу, не думай об этом больше!

Когда можешь делать так, Высшая Сила сделает для тебя среднюю линию. Когда сделал что-то, не думай об этом, потому что начинаешь оценивать, вычислять своим мозгом*: не делай этого*. Когда перестанешь делать так, у тебя появится самая идеальная оценка, как? Когда прекращаешь оценивать, Творец начинает оценивать, и Он приведёт тебя к правильному

решению. Не мозгами или выдавая желаемое за действительное. Только Высшая Сила делает среднюю линию. Никто не идеален, все делает это - этот грех. Помни: сделал что-то, больше не думай об этом. Это Творец тот, кто оценивает. Наша работа – это работать над правой и левой стороной. Творец делает среднюю линию. Мы только должны оставаться в настоящем на 100%.

Что такое предварительное свечение? Ты ожидаешь чего-то, что лежит в будущем, чего- то, что случится в будущем. Например, думая о экзамене, ты уже чувствуешь головную боль? Почему так? Ты отнимаешь силу, которая будет поддерживать тебя и это ты сам делаешь место для нечистых сил, ты их кормишь. Мы также можем иметь негативное предварительное свечение. Какими бы твои мысли ни были, этого не произойдёт, это всего лишь тени.

Предположим, ты собираешься в отпуск, в другую страну и боишься летать. Что получается? Ты уже озабочен полётом, перестань делать это, *живи в сейчас*! Представь, что это твой первый полет, проживай ощущения полёта только тогда, когда ступаешь на борт самолёта, не заранее. Это даёт тебе головную боль или другие ощущения, которые можешь иметь. Мы все делаем одинаковую ошибку: мы грешим в хорошем или в плохом. Мы испытываем страх о чем-то в будущем, у нас страх за то, что произошло в прошлом, где твоя жизнь? Живи сейчас! Только сегодня можешь чувствовать жизнь, а не завтра и не в загробной жизни.

Это желание Творца, чтобы ты жил в сейчас. Я не говорю тебе, что после смерти ничего нет, там тоже жизнь, абсолютно. Но это потом. Что я должен сказать тебе сейчас будет философией, философия очень близка к Каббале. Тот, кто интересуется философией, тоже искатель; ты не можешь сравнить его с религиозным человеком. Философ очень близок к духовному. Он ищет очень усердно, читает различные книги. Я делал тоже самое, думал найти духовное интеллектуальным путём, но я не получил никакой силы, теперь все по-другому, Каббала дала мне силу. Не думай ты потратил время на философию, смотри на это, как на подготовку, но только слов недостаточно.

Когда я думаю о том, что может случиться в будущем, я уже чувствую боль или боюсь того, что может случиться, тогда я нахожусь в ожидании. Я создаю тень жизни. В каком-то смысле отбираешь у себя жизнь. Когда есть страх будущего, ты забираешь свою жизнь. И то же самое, когда я испытываю страх за то, что произошло в прошлом, я отбираю мою собственную жизнь!

Это суицид, только по-другому. Когда есть предварительное свечение или послесвечение, в обоих случаях ты забираешь свою жизнь. Ты уже можешь думать о предстоящих выходных, пойти на вечеринку, сделать приятные вещи, все эти ожидания дают тебе ощущения жизни. Ничто недолжно давать тебе силы, только момент сейчас. Когда ты в настоящем моменте, тебе ненужно бояться или испытывать страх. Только живя в настоящем, можешь прийти к пониманию происходящего, не боясь и не чувствуя страх.

Ненависть тоже приходит, когда ты в послесвечении или предварительном свечении. Ты ощущаешь то или другое и начинаешь вычислять своим умом и знай твой ум всегда говорит – *это неправильно* – прекрати это.

Учись жить в сейчас. Это нелегко. Наш ум говорит нам: «живи в моменте», но это наш ум говорит. Ты должен выполнить это, прочувствовать, только тогда ты живёшь в сейчас и это называется жизнь, позже мы придём к каббалистической медитации. Но прежде, чем я сделаю это, ты уже будешь знать. Медитация — это то, что ты должен сделать заранее, прежде чем что-то случится с тобой. Делать все свои вещи медиативным образом – это означает, что твоя концентрация полностью в том, что делаешь, тогда ты живёшь в сейчас. Когда делаешь что-либо, делай это на все 100%. Как только твои мысли где-то ещё, ты уже не живёшь. Тогда ты либо в правой линии или в левой, твои мысли или в предварительном свечении или послесвечении, ты должен оставаться в среднем, в сейчас.

Это то, что Зоhар говорит нам, ничего другого, Зоhар говорит на эту тему. Существует много уровней и каждый уровень имеет дело или с правой линией или левой. Зоhар так много говорит нам, потому что есть очень много уровней. Так много подъёмов и о всех них говорится в Зоhар, пока ты это читаешь, разные грани касаются твоего внутреннего. Но не притрагивайся к Зоhар без подготовки! Не важно на каком языке. Только используй Зоhар на иврите. Даже если не понимаешь ни слова на иврите, прочитав одно только предложение даст тебе громадную помощь.
Так или иначе это что-то делает внутри тебя, как, я скажу позже. Пока твоя работа оставаться в сейчас, жить и ощущать настоящие, данный момент. Как бы сложно ни было, чтобы ты ни испытывал в прошлом. Пока ты сидишь в прошлом и думаешь о своих маме или папе, которые сделали ужасные вещи, знай, ты не с Творцом.

Некоторые люди могут рассказывать, что они видели свет и, в то же время, они говорят о прошлом — это невозможно, свет не может быть видим, когда находишься в прошлом или будущем.

Каббалист не говорит о прошлом. Что я чувствую в данный момент, так это моё дело, мне не нужно рассказывать это другому, люди, которые так делают, заняты прошлым. Конечно, можешь делать как хочешь, я не запрещаю, Бог – запрещает, но если хочешь ускорить своё движение, то слушай и читай внимательно, что я тебе говорю. Когда живёшь прошлым, отдаёшь силы прошлому и не живёшь в сейчас. Неважно, где находишься в послесвечении или предварительном свечении - ты не живёшь в сейчас, жизнь существует от момента к моменту.

Нет прошлого и нет будущего, только момент сейчас, подумай хорошо об этом. Старайся осознать. Что есть грех? Грех — значит ты сидишь в прошлом. Всегда будь бдительным, осознавай и сознательно не улетай в прошлое или в какие-либо фантазии. Будь бдительным даже, когда смотришь телевизор или отдыхаешь, будь очень селективным в том, что делаешь. Не ешь слишком много вредной еды. Ты работаешь над собой; оставь вредную еду тем, чем она является. В этом ты тоже должен быть бдительным, осознанным. Конечно, можешь смотреть телевизор и делать другие вещи, я ничего тебе не запрещаю! Но ты обязан делать это очень осознанным образом. Столько много можно раскрыть внутри тебя. Поэтому о вещах, которые прошли, больше не думай.

Вопрос: как происходит связь между высшим миром и нашим?

Я уже говорил тебе, как устроена структура человека.

Эйнсоф, бесконечный свет внутри нас, но этот свет не наш, он от Творца. Этот бесконечный свет – своего рода отверстие внутри нас, только его не чувствуют, но он существует. Наша работа почувствовать больше и больше это отверстие, только тогда свет может войти в нас. Наша спасение внутри этого отверстия, в этом свете, который проникает в нас слой за слоем, пока не достигнет слоя внутреннего человека. Тогда мы ощутим. Что мы ощутим? Абсолютное добро, ощущение внутреннего существа – абсолютное добро. Следующий слой – слой добра и зла, истинное отношение добра и зла. Когда входишь в эту зону своим восприятием, испытываешь частично хорошее и частично плохое. И последний слой-внешней человек.

Сверху, тот, кто не заботится о внутреннем, не виден. Он живёт в этом мире в соответствии с желаниями этого мира. Что я имею в виду под этим? Я никогда не говорю о физическом теле, о человеке, который ест и пьёт, но говорю о существе, которое только ощущает эти желания, все другие области не существуют для него, он не чувствует их.

Очень важно понимать, что внешний человек имеет внешний и внутренний слои. Внешний слой – слой, в котором он испытывает внешний мир и ещё там есть сторона, которая испытывает что-то более, например, религия, какой бы она ни была, каким бы ни было его мировоззрение, исходящие из его культуры. Это форма его внутреннего восприятия, но это на внутренней части внешнего человека. Он чувствует всевозможные чувственные ощущения, и в этом мы видим философию и религию, земное человеческое понимание. Это внешний человек; он живёт пятью чувствами.

Следующая ступень — это наблюдение, теперь он начинает раскрывать добро и зло. Также в религии он видит добро и зло. Религия находится в истории, и в истории тоже есть добро и зло, потому что находится очень близко к области истинного добра и зла. Каждое создание обладает внешним, внешнюю оболочку через которую испытывает все: его низшие животные потребности и детские желания. Когда человек развивает себя, он начинает свой поиск, и религия говорит ему как жить, но это ещё не его.

Он все ещё живёт своими пятью чувствами, но как только поднимается немного дальше, скажем ко внутренней части внешнего человека, он начинает видеть добро и зло. Религия находится внутри истории, но тоже рассказывает нам о добре и зле, почему? Потому что религия очень близка к области истинного добра и зла. Разница лишь в том, что он испытывает область добра и зла, но это не его, это принадлежит внешнему человеку.

Истинное внутреннее существо начинается с точки истинного добра и зла. И тогда он начинает осознавать и это место, где мы работаем. На наших уроках мы говорим только о внутреннем человеке. Но все больше и больше мы будем совершенствоваться. Конечно, начало должно быть простым, грубым, но позже мы пойдём на утончение.

Он или она, кто приходит к нам учиться, проходят через свои исправления, испытывает все хорошее, мышление изменилось, осталось только истинное благо. Тогда ты можешь спросить: какую работу я должен делать? Я уже работал над этим. Но никто из нас, никто из нас не проник в эту область на все 100% и это наше стремление, наша цель, область истинного добра и зла, область, которая внутри каждого создания. Тот, кто живёт и работает в области истинного добра и зла является настоящим созданием, он называется Человек. Не внутренняя часть внешнего существа, они как ангелы. Великие Каббалисты достигли этой области, и мы туда стремимся.

Когда ты прошёл во внутреннего человека на 100%, приблизился к Творцу, тогда исправления более не нужны. Но это не тема нашего курса. Мы заняты тем, чтобы проникнуть через внешней слой. Это зависит от нас, чтобы проникнуть через этот слой, прошло уже почти 6000 лет, поэтому мы заняты этим вопросом, чтобы превратить оставшееся зло в добро. Это область, которую мы должны исследовать.

Мы должны выяснить что ещё в этой области мы могли бы превратить плохое в хорошее. И все части, которые мы превращаем в добро, добавляются к внутреннему существу. *Ничего не исчезает в духовном*. Мы делаем место добра все больше и больше. В каждом из нас светит бесконечный свет Эйнсоф. Или Господь, Творец, Сила Творения, Он всегда сияет в нас, ощущаем мы это или нет.

Ты можешь грешить или есть вредную еду; Свет всегда светит в тебе. Только таким образом мы ощущаем его все меньше и меньше. Кажется, Творец покидает нас, но это мы не ощущаем Его. Мы ощущаем наше внешнее существо, это наш грех, и по причине этого греха уходим дальше и дальше от Света. Какое есть решение? Работать над собой. Восстановить все чувства, которые потерены и построить новую структуру.

Каждый ребёнок, каждый новорождённый является внешним существом. Позже он почувствует страдание, боль, но в данный момент он испытывает только желание кушать и пить. Он ничего не знает. В каком-то смысле новорождённый – это чистый эгоизм. Позже он начнёт чувствовать и через эти ощущения сможет приблизиться к области истинного добра и зла, если будет желание Творца.

Я имею в виду, что это Творец даёт ему желание и это желание – Его свет. Это Сам Творец даёт толчок, сначала видим проявление точки в сердце и его внутреннее существо начинает говорить с ним. Он обнаруживает недостачу внутри себя - это рождение точки в сердце, и позже он придёт к моменту, где обнаружит в себе все структуры.

Все зависит от твоего внутреннего раскрытия. Ты уже достиг Его желания. Совершенство, потенциал уже присутствует в каждом человеке. Это и есть наша работа раскрыть и почувствовать все слои, принести их в область истинного добра и зла, принести это в настоящее внутреннее существо.

Внешнее существо видит только своё Я. Он не видит своё внутреннее, нет милосердия и т.д. Он чувствует себя невинным, как ребёнок, почему? Он только видит через своё внешнее, он не видит ни капли внутри себя. Он не может прикоснуться к милости, потому что милость в Эйнсоф, в

бесконечном Свете. Совпадение по качеству, я должен привести себя в соответствие по качествам с внутренним человеком, только тогда смогу увидеть милость. Я должен привести себя самого в соответствие по качествам. Свет – это милость; я должен привести себя в соответствие с Его милостью. Человеку не хватает внутреннего добра. Все хорошее исходит из соответствия качеств, все исходит из света Эйнсоф и я должен привести себя в соответствие.

У меня есть три слоя внутри себя

Первый слой – слой Эйнсоф, бесконечный свет.
Следующий слой - слой внутреннего человека, слой, в котором можешь чувствовать истинное добро и зло. Это зона трансформации зла в добро, и через это можешь приблизиться к Эйнсоф. Но в то же время это поле битвы внутри тебя. Ты постоянно работаешь в этой зоне. Это наше место работы: раскрыть зло и перевести его в добро; посредством этой работы каждый трудится над своим расширением внутреннего. Или человек всё больше и больше работает над внешним, и всё больше и больше расширяет зло, внешнее существо.

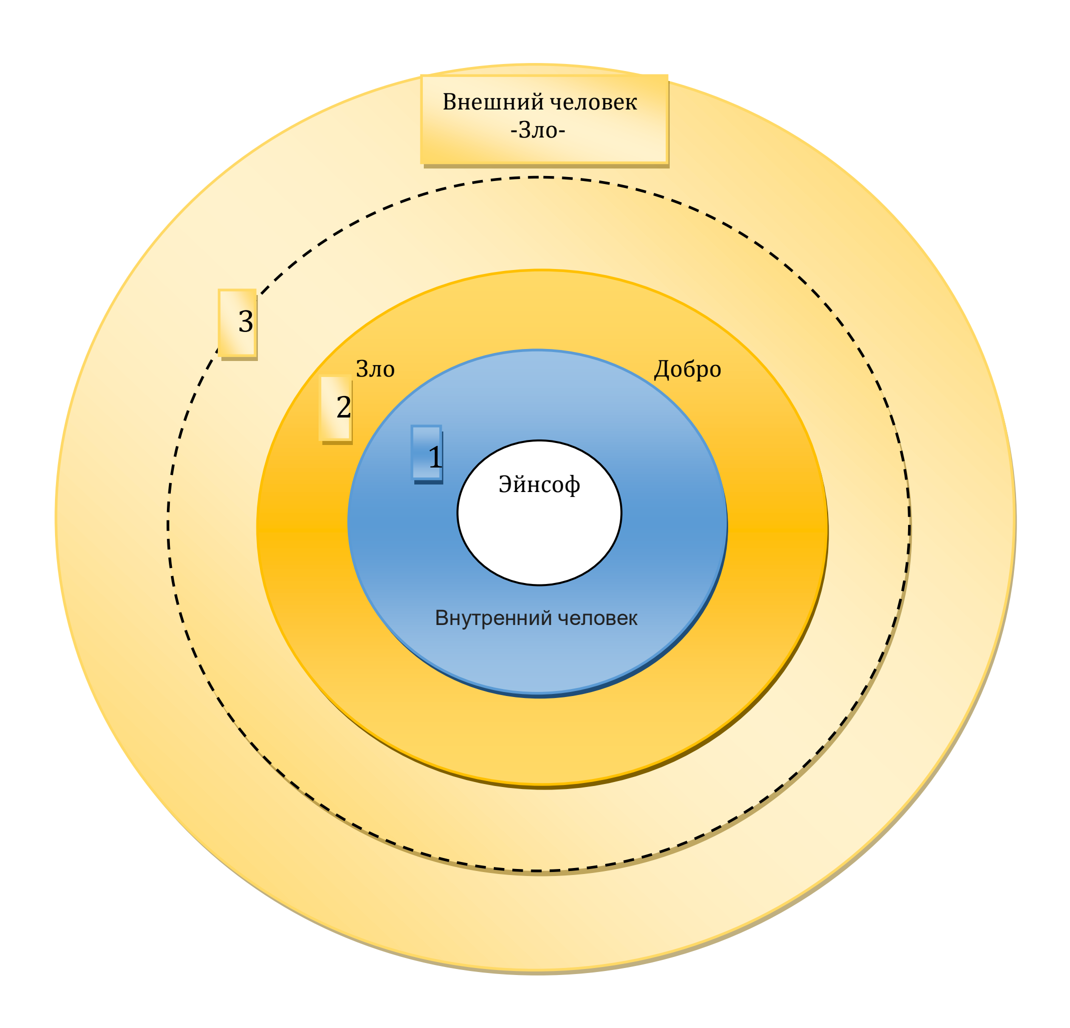
Всё - по соответствию качеств.
Что такое зло? Качество зла – это желание получать ради себя. Это качество зла - чистый эгоизм; эгоистический человек тот, кто желает получать только ради себя. Смотри, он не обязательно должен быть преступником. Все люди, которые хотят получать только ради себя, занимаются злом, это внешний человек, и он работает только для себя.

Внутренний человек контактирует со своим внутренним.
Внешний человек контактирует с внешним.
Мы будем работать, чтобы привести всё в соответствие по качествам.

Удачи!

Рисунок 8.1

Силы в человеке

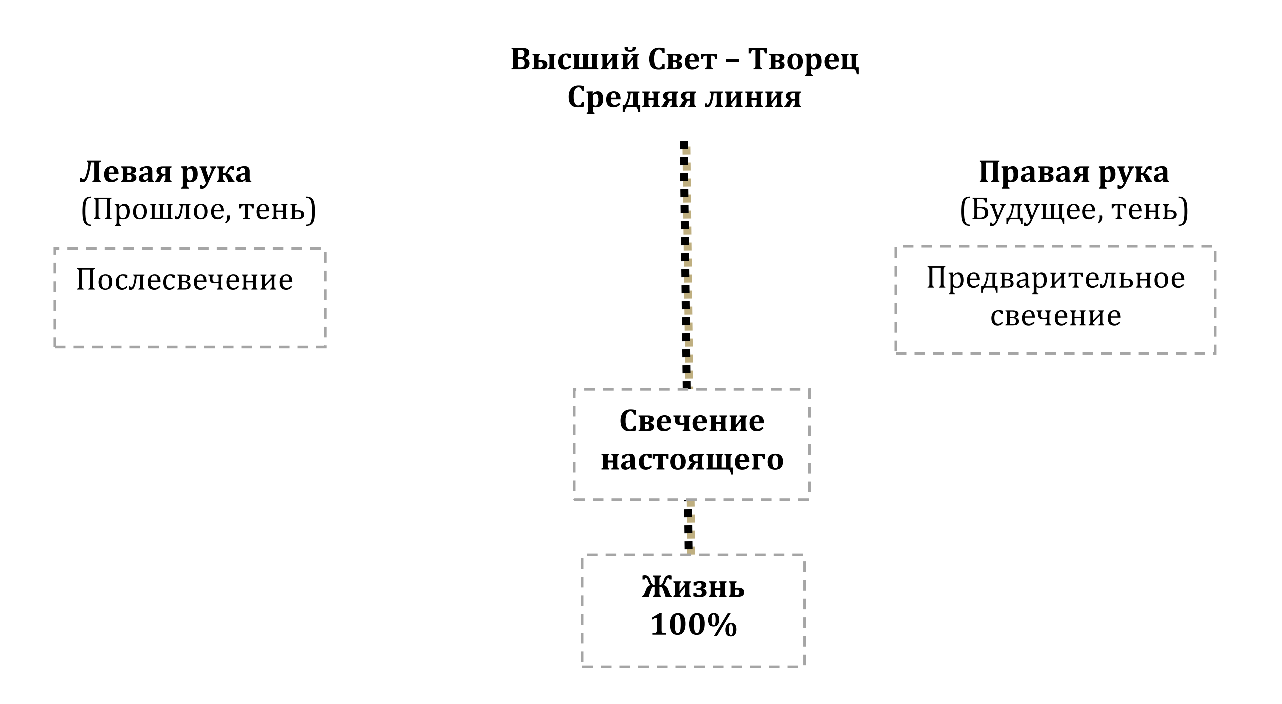

1. Область, где светит солнце, не является предметом нашего исследования, хотя и здесь происходят очень высокие исправления. Сюда мы должны проникнуть нашей молитвой, после чего это продолжает Эйнсоф.

2. Зона истинного добра и зла - самый предмет нашего изучения и всего нашего внимания. Добро и зло, которое, как мы видим, побуждает нас стремиться к цели творения. Вот где наши действия могут достигнуть: если мы грешим, эта область в нас расширяет долю зла, и наоборот.

3. Внутренняя часть внешнего человека: культура, искусство, воспитание, мировоззрение, религии, всевозможные духовные движения, науки - все это часть чувственного и земного на разных уровнях. Истинное духовное начинается с ч.2, там же начинается суть нашей духовной работы.

Рисунок 8.2
Жизнь в «Настоящем»

- Сверху нам дан очень важный метод: каждую минуту стремиться оставаться в «настоящем». Шаг за шагом мы будем учить, что такое «настоящее», но позволь мне дать тебе представление: всё, что ты делаешь и испытываешь в своей повседневной жизни и, конечно, в своей духовной работе, всегда должен приносить в твоё внутреннее и делать свою работу в трёх линиях: сначала левая линия, потом правая и Высший Свет делает среднюю линию. Только средняя линия является истинной реальностью, и мы называем это Жизнь.

- Каждый момент, когда ты сидишь в прошлом и замечаешь, что даже одна прошедшая секунда принадлежит к прошлому или у тебя есть ожидания будущего (и это может быть как позитивным, так и негативным) ты абсолютно отключён от единственного источника жизни – Силы Творения. В каком-то смысле ты вовлечён в тень и видишь только часть реальности.

- Когда ты в состоянии, как описано выше, то подвержен злу такому, как болезни и т.д., потому что создаёшь благоприятные условия для нечистых сил, и эти силы цепляются за это. Как ты уже знаешь, нечистые силы сосут в каждом месте, где есть недостача, и под недостачей я имею в виду также нехватку осознанности!

- Если посмотреть на рисунок, ты увидишь состояние прошлого, которое именуется «послесвечение», хотя в твоём понимании это может звучать как противоположное. Я имею тут в виду, что у тебя есть некое послевкусие чего-то, что случилось в прошлом. О предварительном свечении я говорю то, что у тебя появляется некое ощущение щекотки во рту от радости, когда ты думаешь о чем-

то приятном. Это ещё не случилось, а ты уже имеешь слюни во рту, и поэтому я называю это предварительным свечением.

- Свечение «настоящего» - состояние истинной реальности. Ты можешь рассматривать это как картину данного момента, которая является следствием твоего исправления.

- Что я тут имею в виду: не думай слишком много, ДЕЙСТВУЙ. Каждый день у тебя будет уникальная возможность практиковаться, и, делая так, ты будешь добавлять день к своей жизни.

Урок 9.

О отношениях учитель – студент: важно знать какое моё отношение к тебе и к каждому ученику, а также почему я делаю то, что делаю. Когда я начинаю урок, или даже до того, как начинаю, я отключаю себя от моего внешнего человека и делаю себя маленьким. Делаю себя маленьким по отношению к каждому, кто посещает мои классы. Я соединяю себя внутри с четырьмя точками и это даёт возможность тебе получать. В каком-то смысле, я делаю себя прозрачным так, что эго внутри исчезает.

Если хочешь получить оптимум от урока, ты должен делать то же самое. Пока твоё эго присутствует, ты ничего не получишь. Ты тоже должен отключить себя от внешнего человека; мы оба должны быть отключены от внешнего.

То же самое с областью добра и зла, я не показываю ее тебе. Это моя область, это касается только меня, это моя личная зона и только я должен работать над ней, поэтому я должен закрыть эту область тоже. Конечно, абсолютное отключение невозможно, но я делаю себя прозрачным. Я отношусь к тебе из области добра, из внутреннего человека, из зоны добра. Из этой области я стараюсь подходить к тебе.

Существует несколько сил в Мироздании. Что это за силы? Как они проявляют себя?

Сам Творец создал все силы в Мироздании, они проявляет себя, как волны. Мы можем наблюдать их, как волновые проявления. Ты можешь сравнить это с радио, есть короткие и длинные волны, а есть более чувствительные волны, а есть ещё более чувствительные, а есть такие тонкие волны, которые ни один радар или спутник не может уловить. Все эти волны длиннее и менее чувствительные, чем духовные, которые во внутреннем человеке.

В этих духовных волнах миллионы коротких и очень сильных волн сильнее любого радара. Духовные волны намного сильнее и короче. Мы можем войти в эту область, но никакой радар или космический корабль не может, почему нет - потому что это материальное. Это является возможным только каждому человеческому существу, и мы, все люди, должны и обязаны прийти в эту духовную зону. Эта область не имеет материи, это абсолютно нулевая точка.

Позволь мне попробовать объяснить тебе.

Внешний человек на шкале длинных волн. Область добра и зла – это короткие волны. А внутри внутреннего существа мы видим самые короткие и самые сильные волны. Предположим, у кого-то есть злокачественная опухоль и он получает химиотерапию. Химиотерапия – это тончайшие волны, которые могут проникнуть в клетки. Но в миллиард раз сильнее волны исходят от внутреннего существа, ты можешь представить? Внешний человек, он снаружи, его не волнует духовное. Внутри внешнего человека мы видим историю. Каждый из нас имеет свою личную историю.

Человек может быть христианином, мусульманином или философом, но он все ещё между слоем внешнего человека и областью добра и зла. Также в этой области мы имеем болезни. Они на внутренней части внешнего человека. Почему? Человек заболевает, когда он находится в несоответствии с законами Мироздания. Что он делает, почему он болеет? Человек живёт своими внешними желаниями, независимо от того, если этот человек грабитель или известный учёный. Он живёт только внешней стороной и когда он грешит в области добра и зла, тогда корни болезней овладевают им.

Конечно, должен знать, что болезни не существуют. В системе нет существования болезней, но когда грешишь, не следуешь инструкции (помнишь *четыре союза*), тогда заболеваешь. Когда не живёшь по законам Мироздания, сам привлекаешь зло. Это твоя неисправленная часть, которая является плодотворной почвой и проявляется посредствам физических проблем. Тогда страдаешь, почему? Это только для тебя, чтобы подтолкнуть к хорошим действиям.

Внешнее меня не интересует. Болезни начинаются на внешней стороне и когда не прислушиваешься, это становится хроническим и идёт внутрь. Тогда это становится грехом. Что значит грех? Когда делаешь ошибку в первый раз, это не грех. Даже второй и третий – это ещё не грех, но, когда продолжаешь и совершаешь одну и ту же ошибку, тогда это становится грехом. Это становится частью тебя, как-бы обосновывается в тебе. В первый раз ошибку легко исправить, но как только она становится привычкой, это становится нормальным, ты больше не можешь судить ясно.

Мы только интересуемся внутренним человеком. Например, человек сумасшедший, это только повреждение его внешнего человека, но внутренний человек все ещё жив. Конечно, ему можно сделать инъекцию, но нужно понимать, что его внутренний человек все ещё живой. Внутри него светит солнце, но доктора видят только внешнего человека. В глазах

Творца он хороший, потому что Он видит его уже на следующей ступени. Он видит человека, который все исправил.

Я знаю это трудно понять. Поэтому учись отличать внутреннее от внешнего. Что есть внешнее и что есть внутреннее. Твои вопросы должны быть о внутреннем, на такие вопросы я отвечу. Не вопросы об материальном, я не говорю об этом мире.

Каждый из нас имеет область добра. Я в этом уверен, но другие пока не знают об этом. Я хочу проникнуть через историю и привести тебя к твоему внутреннему человеку. История – внешняя часть внутреннего человека. А я желаю пойти в твоё внутреннее. Поэтому делаю себя маленьким, тогда я могу сиять изнутри, это приведёт к обратной связи, но ты тоже должен делать себя маленьким.

Во внутреннем волны очень короткие, но очень сильные. Это то, что я стараюсь передать, я делаю это духовной силой. Я получаю эту силу путём чтения святых книг, и во время чтения делаю то же самое, делаю себя маленьким, таким образом я могу получать короткие волны.

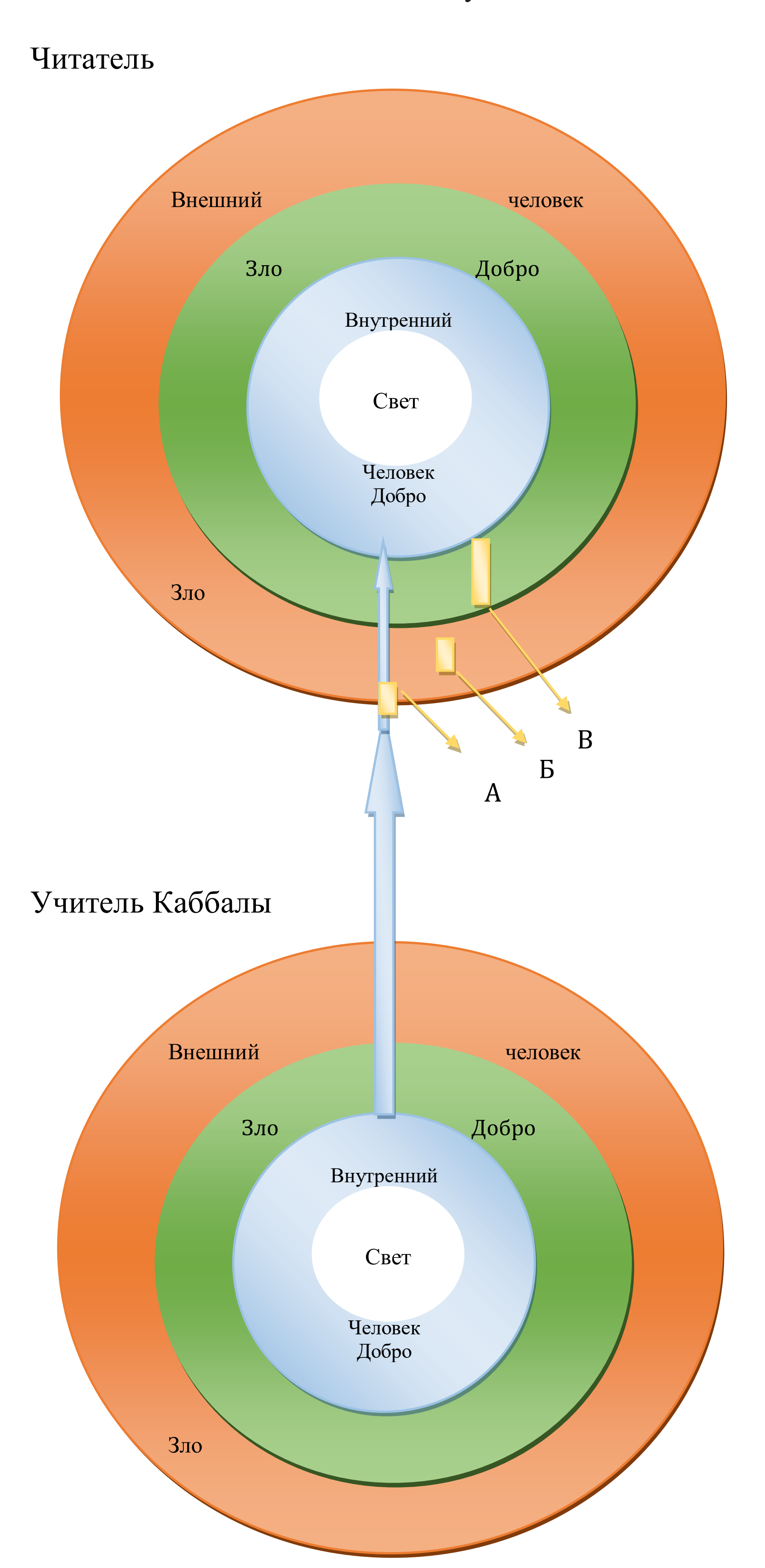
Пока ты тут, я бомбардирую тебя короткими волнами, свечу через твою историю. Смотри на это так: твоя история, как известняк, мягкий и легко проницаемый, а под ним внутренний человек. История не затрагивает твоё внутреннее! Добро должно идти из зоны добра и зла. Не из добра религии или чего-то такого, это должно идти из твоей внутренней области добра. Из своей внутренней стороны я проникаю через твою внешнюю, чтобы прийти к внутренней. Это предмет нашего изучения. Мы говорим о том, как человек может исправить себя, исправлять область добра и зла. Это наша рабочая зона.

Все религии являются предшественниками истиной духовной работы. Каббала начинается, где религия заканчивается. Это Каббала приводит к твоему внутреннему человеку. Я проникаю в эту область. И когда читаешь, слушаешь и делаешь себя маленьким, это безусловно поможет. Но ты должен выполнять свою часть, должен помочь мне, должен помочь Творцу. Поэтому делай, что делаю я - делай себя маленьким, веди себя также. Когда делаешь себя маленьким, мне становится легче проникать в тебя, чтобы достичь твоё внутренне, бомбардировать область добра и зла и тогда, однажды, принесёшь плод нашей работы, известняк станет плодотворной почвой. Моя задача в том, чтобы подойти к тебе из моего внутреннего.

Конечно, у меня тоже есть внешняя сторона. Но это моё и я должен работать над этим. Только во внутреннем человеке есть добро, там сидит Творец. Моя задача изнутри, а не через слова, по сути, это сила в словах. Это не о певце, а о песне. И благодаря этой силе твой известняк исчезнет и заметишь это по тому, что станешь дышать легче и станешь более чистым. Чем больше себя очищаешь, тем глубже я могу проникнуть, глубже и глубже, и глубже. Ощутишь больше и больше, но должен содействовать мне. Твоё отношение изнутри должно быть 100% нацелено на духовное. Не наполовину, в духовном все или ничего.

Нужно открыть свои врата на все 100%, открыть врата к своему внутреннему человеку. Тогда моя задача будет завершена. Ты получишь личное отношение с Творцом. Моя задача лишь только пронизать твою известковую область так, чтобы смог прийти к внутреннему. Однажды станешь независимым, означая, что будешь иметь своё личное прямое отношение с Творцом, со Светом. Как только обретёшь независимость, сможешь произнести свою собственную молитву, но это возможно только, когда достиг и ощутил своё внутреннее. Только тогда можешь прийти в прямую связь с Творцом. И получишь от него прямой ответ. Творец обладает самыми короткими волнами. В Эйнсоф настолько коротки волны и эти волны пронзят тебя полностью из внутреннего во внешнего. Тогда получишь силу, которая будет расширять твоё добро больше, больше и больше.

Взаимодействие учителя Каббалы и читателя.

Сделав себя маленьким изнутри, читатель станет более восприимчивым, так что теперь он сможет воспринимать все, что говорит учитель, и принесёт это внутрь.

Учитель делает себя меньше и ниже любого читателя, потому что только так он может дать. Он пренебрегает во время урока своим внешним существом и своей областью добра и зла. Благодаря этому его область становится более прозрачной и сияет внутренней силой, исходящей от внутренней силы учителя. Теперь есть откровение в словах, рисунках и жестах для читателя. Он проходит через область внешнего читателя до границы его области добра и зла. Именно в этой области учитель "стреляет" и стимулирует добро в этой области так, что он может расти.

И внутри читателя начинает расти его внутренние духовные поры (см. Рисунок А, В и С), благодаря которым, его область добра и зла будет все больше и больше поглощаться добром. Увеличение добра будет добавлено к его внутреннему существу и никогда не будет отнято у него. Как ты знаешь, дела человека достигают только области его добра и зла, но область его внутреннего существа всегда остаётся нетронутой.
Те же отношения, которые мы видим здесь между учителем и читателем, также действительны во всех других способах взаимодействия, при этом существует истинная форма отдачи и законная форма получения.

Урок 10.

Этот урок состоялся в начале декабря 2014 года и в это время того года евреи праздновали Хануку. Ханука – праздник, в который еврейский народ в течение восьми дней зажигает свечи. Я расскажу историю и духовную основу этого праздника.

Около 165г. до н.э. эллинисты пришли на восток. Правители того времени имели греческое происхождение, но также присутствовало влияние сирийцев, потому что они тоже завоёвывали Израиль. Конечно, народ Израиля восставал, но одна семья, которая претендовала на победу, сделала больше всего.

Имей в виду, что мы говорим не о конкретных людях, а главным образом о силах, которые действовали в те дни. Какая была причина всему этому? Важно не само событие, а суть в силах, которые действовали в это время. То, что когда-либо случилось с Израилем, должно было случиться. Силы должны были реализоваться на земле. Нужно знать, что все силы должны были однажды прийти на землю. Почему? Земля нуждается в них и все силы снизошли на землю!

Никакого апокалипсиса не произойдёт, но имей в виду, что для Высшего не апокалипсис, не означает, что мы это не переживём, как катастрофу. Но то, что написано в книгах про апокалипсис не произойдёт. Все силы, которые земле нужны, здесь. Конечно, будет жарко, но Высшие силы готовы.

События в 165 году до н.э. в Израиле должны были произойти. Не важна история, она уже неактуальна, но знай, события должны были произойти.

Праздник Ханука является символом возвращения Храма, одна семья священников сделала это и после всего они очистили Храм. После захвата, все что было сделано и оставлено ими, нужно было очистить.

Многие из вас слышали о подсвечнике для семи свечей — это называется Минора, и в то время им нужно было масло зажечь свечи, чтобы они горели. Помни, все духовное! Но масла не было, потому что это должно было быть очень специальное масло, и история рассказывает нам, что там

осталась только одна бутылка этого специального масла, достаточно для зажигания только одной свечи.

Всегда должно быть согласие между духовным и физическим. О чем все это? Мир был в духовной темноте. Это был период Эллинистического мира и этот мир был сконцентрирован на искусстве, культуре, они возводили много статуй, люди были сфокусированы на своих телах, бодибилдинге и т.д. Конечно, то время принесло много хороших вещей, но проблема в том, что они забыли о духовном мире. Только внешнее было важным. Высшим стандартом Греции являлась красота.

В Старом Завете написано: второй сын принесёт красоту. И на самом деле, поколение Давида принесло в западный мир много красивых вещей. Например, искусство и культуру, а третий сын Шем (Сим) крепко держал связь с духовными силами. Это было время расцвета красоты, но без Шема это была только внешняя красота.

Мы говорим о законе сил. Евреям было запрещено увлекаться культурой, искусством и т.д. Почему? Делая так, человек создаёт изображение внутри между ним и внутренней силой, и это идолопоклонство. Создавая изображения, человек оскверняет завет, который заключил с Творцом. В физическом плане это больше неважно. Все дело в еврейском народе, об альтруистических желаниях. Греки доминировали в Израиле – это означает, что народ Израиля больше не мог духовно работать над собой.

Духовная работа была угнетена. Внешнее - эгоистические желания были намного важнее, чем состояние души. Когда говорим о греках, помни, мы не говорим о внешних греках, а о внешнем состоянии в себе. Но еврейский народ был занят внешним: культурой и искусством и т.д. Но как только человек вовлечён в такое, он не может выполнять свою цель и как результат впадает в темноту.

Таким образом, праздник Хануки – это праздник, который отмечается, как частичное поминовение людей. В то время что-то спустилось сверху, снизошла духовная сила на землю. Ничего не исчезает в духовном. Существует закон, показывающий нам, что нет исчезновения в духовном. Это универсальный закон - все будет закреплено на вечность; каждая душа, спускающаяся на землю, никогда не будет потеряна, даже то, что только сейчас прочитал, будет всегда.

Есть восемь свечей, «слуга» зажигает свечи - одна свеча выше всех остальных, одна зажигает другие. «Слуга», который зажигает свечи, он

служит другим, он делает себя маленьким и только таким путём, делая себя меньше, он может служить другим.

Первый вечер – это свет Солнца, свет Хохма; это зерно света, приходящее на землю, самая маленькая сфира Малхут. Все должно быть исправлено. И путь исправлений лежит от самого тонкого до самого грубого, сначала мы исправляем наши маленькие желания, а потом самые грубые, для более грубых желаний необходимо больше света, нам нужен свет, чтобы пройти через это.

Можешь сравнить это с опухолью, когда опухоль маленькая нам нужно небольшое лекарство, но, когда опухоль становится все больше и больше, мы нуждаемся в чем-то помощнее, например, химиотерапия.

Или есть другое сравнение; предположим, человек не пьёт, он выпивает только один бокал, этого достаточно для него, но для человека, который выпивает регулярно, нужно больше бокалов. Во всем можно проследить процесс от слабого до сильного.

Женщины послужили причиной уменьшения света. Мы не говорим о физический женщинах, только о силах. Женские силы – это эгоистические желания. Учитывай, что нам нужны оби силы: мужская и женская. Женщина зажигает первую свечу от Хохмы – Малхут, следующий день она зажигает Есод, тогда горят две свечи. Таким путём работа идёт слева направо, свет горит, и мы собираемся это ощутить. Все огни будут гореть пока не достигнем восьми дней, последней свечи. Весь свет исходит из Хохмы, и Хохма означает мудрость.

У нас есть 10 сфирот. Все состоит из десяти. В едином свете Творца десять вкусов. Кетер, Бина и т.д. являются вариациями света. Чем дальше спускаемся по лестнице, тем становится грубее. Нижние семь сфирот грубее и самая грубая Малхут. Часть Бины спущена вниз тоже. Бина разделила себя, ее верхняя часть живёт рядом с Хохма, там всегда свет. Сам человек содержит в себе мужскую и женскую части. Когда мужчина думает, что в нем только мужское начало, то он не может приносить никаких плодов.

То же самое было во время Второй Мировой Войны. Мачо все разрушают, они могут только разрушать. Нам нужны обе стороны, мужская и женская, хотя есть разница. Мужская часть в женщине – женская, а женская в мужчине – мужская. Все качественно. Но у тебя есть и то, и другое внутри.

Одна треть Высших сил остаётся в Хохма. Из Хохма мы получаем свет. Как свет приходит к нам? Должно быть слияние, как в физическом, так и в духовном. Свет должен проникнуть в тебя; слияние со светом. Ударное слияние - *зивуг де hака'аh* – тогда свет может войти. Это как в нашем мире: мужчина делает предложение, но женщина говорит нет, но он продолжает попытки и в итоге она говорит да. То же самое в духовном.

Одна треть Бины вверху, а две трети Бины спускается вниз к ее детям. Плоды Хохма и Бина имеют качества своих родителей, также и в нашем мире. Посмотри на женщину, играющую со своим ребёнком. Для женщины это делать легче, это спустившаяся Бина. Кетер, Хохма и Бина – альтруистические желания, а под этими желаниями находятся эгоистические желания, желания получать. Кетер, Хохма и Бина не нуждается в получении, но все, что под Кетер, Хохма и Бина там есть нужда получения. Они продукты Малхут, они хотят получать.

Первые три силы - силы отдачи, затем постепенно сила уменьшается. Кетер хочет отдавать 100%, Хохма 99%, а в Бине начинаем видеть силу ограничения.

Хохма немного грубее, но очень тонкая, а в Бине уже есть ощущение сопротивления. Иногда Бина спускается к нижнему, чтобы помочь нижнему прийти к свету. Смотри какая схожесть с нашим миром. Сначала была темнота. Время Эллинистов было время духовной темноты для людей. Большая часть еврейского народа забыла Тору. Они тоже строили фитнес центры, тоже думали только о физическом теле.

Остался только интерес к физическому телу и все меньше, и меньше они ходили в храм, поэтому настало время темноты. Не думай, что греки были плохими людьми. Помни, что все страдания происходят «из-за» и «ради». В духовном всегда есть две части и обе находятся в гармонии. Противоречие есть только здесь на земле, в духовном же только гармония.

Все страдания были из-за евреев и для евреев. Видишь, как это великолепно? Если бы евреи выполняли свою задачу, они не были бы интересны грекам. Если бы еврей проводил своё время за учением Торы, а не за занятием бодибилдингом и прочего, греки получили бы свет. Но, когда еврей пренебрегает своей работой и только интересуется своим физическим телом, греки не могут получить свет.

Служение Храма разделено на три уровня. Первый - священники, затем Левиты и третий уровень – Израиль. Таким путём Свет приходит вниз. Он идёт сверху вниз. Мы можем видеть это в десяти сфирот. Человек, как

десять сфирот, три верхних – духовные евреи: Кетер- священники, Хохма – Левиты, Бина – Исраэль.

Остаётся семь сфирот. Каждая сфира имеет десять сфирот. Семь раз по десять – семьдесят. Семьдесят корней народов здесь на земле и кроме этих семидесяти наций есть ещё множество субнациональных групп.

Это задача евреев передавать, когда они игнорируют свою задачу, то несчастья и страдания являются следствием. Конечно, это не только проблема евреев, это также связано с прогрессом наций.

Не думай, что у евреев привилегированное положение, потому что они находятся на более высоком духовном уровне. Они обязаны делать эту работу, это закон. Смотри на евреев, как на голову, а нации, как тело. Есть ли преимущество? Что есть голова без тела и тело без головы? Евреи могут прийти к своему совершенству, когда нации придут к совершенству тоже. Почему?

Когда голова приходит к совершенству, тогда три сфиры стоят очень близко к Творцу, выглядит чудесно. Но это только три сфиры. Только, когда все десять сфирот с Творцом — это совершенство, как для евреев, так и для всех остальных. Как нация мы одно, в духовном только единство. Все исходит из одной души. Десять сфирот, первые три – евреи, каждый из нас имеет эти десять сфирот, независимо от твоего происхождения!

Когда используем слово Израиль, мы не говорим о Израиле на земле, значение слова Израиль - идти прямо к Творцу. Это атрибут наиболее близкий к Творцу.

Это то, что имеем в виду, когда говорим о Израиле, ничего больше. Каждый человек имеет эти две силы в себе: силу Израиля и силу народов мира; детей Бины, или, другими словами, эгоистические желания. Конечно, каждый народ уникален и вместе мы создаём калейдоскоп от Создателя.

Свеча, которую зажигаем первой - Малхут. Это самая маленькая, затем зажигаем следующую. Самая яркая — это Хохма, потому что все идёт от Хохма.

Очень важно научиться различать, о чем говорится: о пути сверху вниз или о пути снизу вверх. Старайся различить это, иначе нет никакого понимания Торы.

• Света • Малхут первая • Наименьший свет • Идет к Есод и • Ход и до Кетер	• Келим • Желания • Свет приходит первым • В Малхут и оттуда в • Есод, Ход и т.д.

Начнем с самого простого.
Кли — это получатель. В Малхут самые грубые и тяжёлые желания. Свет идёт сверху: сначала он входит в Кетер, затем Хохма, Бина и т.д. Первый свет самый маленький, *это свет Малхут*, потому что свет тоже должен быть разделён, он уменьшил ее силу. Сначала мы должны научиться обращаться со светом, наслаждаться им, затем сможем получать больше и больше. Сфира Малхут будет наполнена первая и как первая означает низший свет. Кетер наверху, он последним входит в наше сознание.

Первая Малхут, низший свет, и отсюда можем двигаться дальше, вверх к более яркому свету. Смотри на сфирот, как на твоё внутреннее пространство. Свет сначала входит в Малхут, это маленький свет, и мы можем прийти к ощущению этого света. Малхут – это желания, грубейшие желания, и этого маленького света достаточно, чтобы сделать Малхут прозрачной, светить тут.

Как только все света окажутся здесь внизу, все встанет на свои места. Свет идёт сверху вниз. Рассматривай свою Малхут, как отсек осознания. Малхут зажигает Есод и свет входит в Есод. Мы должны начать снизу, иначе свет не сможет достичь своего места. Всегда начинаем слева направо, от Малхут в Есод, из Есод в Ход, из Ход в Нецах и т.д.

Осознай, что существует только СЕЙЧАС. Никогда не думай о вещах, произошедших в прошлом. Сначала греки завоевали Израиль, потом римляне. Но мы не говорим о людях; это все о победе внутри меня, победе зла во мне. Об этой победе мы говорим. Не греки и не римляне враги. У меня есть только один враг - моё зло.

Конечно, события прошлого — это наша история, но это не наши настоящие враги. Ты должен изменить своё зло в добро. Что есть зло? Зло – это временная недостача, это нехватка в исправлении, чтобы видеть хорошее стоящие за плохим. Чем больше исправляешь себя, тем больше хорошего видишь. Первое исправление самое лёгкое, затем исправления становятся тяжелее. В Малхут абсолютно не видим Силу Творения, в этой части мы абсолютно отделены от Святости.

Благодаря этому разделению от Святости, мы видим, что никто из нас не способен спасти себя, видим, что нет никакого шанса прийти к Свету. Изнутри должен быть глубокий крик, только тогда приходит Свет. Мы все равны, и Творец желает, чтобы мы, как равный партнёр, стремились к Нему. Но у нас нет ещё соответствия Свету, хотя религии убеждают нас в обратном.

Я должен прийти к ощущению, должен чувствовать желание, и желание света должно быть таким огромным, что теперь могу приблизиться к Нему в равенстве. У любви много способов, много качеств. Я люблю моего ребёнка, но даю ему идти. Я не говорю ему: «стой со мной». Я должен отпустить его, чтобы он тоже стал независимым. Мы должны развивать независимую любовь. И то же самое в наших отношениях с Творцом. Мы живём от Света, но это Его желание, чтобы мы шли к самостоятельной любви к Творцу – идти вперёд, как равные партнёры.

Все предопределено. Это наш выбор, что мы делаем. Выбираем ли хорошее или плохое? Это человек. Он или в левом или правом, со светом или во тьме. Нам нужно и то, и другое прежде, чем отреагируем, мы должны выбрать и через выбор будем вознаграждены. Можешь ощутить больше света только, когда поднимаешься выше и выше, и твои ощущения должны быть в СЕЙЧАС, а не в будущем! Люди были глупы, но и это было необходимо. Точно также, как мать говорит ребёнку ешь, чтобы вырасти таким же сильным, как твои мама и папа.

Это настоящий путь, чтобы испытать свет. Нас не интересуют традиции, но ты должен знать какие духовные процессы в них участвуют. Привести и заменить - все в СЕЙЧАС, не в прошлом. Чувствуй каждый опыт в СЕЙЧАС. Только данный момент настоящий, только так можно прийти в контакт с духовным.

Когда Творец ещё не даёт ничего человеку, кто я такой, чтобы сказать, какому наставлению он должен следовать, или сказать, что он делает неправильно. **Никогда не делай этого, никогда не опекай,** потому что, тогда ты не получаешь свет. Делай себя маленьким, простым. Какой бы ни была твоя религия, каждый из нас думает, что его лучшая, но не смотря на религию, человек должен прийти к личному пути ощутить Свет. Каждый из нас должен сделать себя прозрачным, открыться свету, чтобы наслаждаться Творцом, вечной жизнью. Не в будущей жизни, а в этой. Только, когда мы живём в СЕЙЧАС, мы можем ощутить добро и зло.

Испытывая силы в настоящее время вызывает правильную реакцию, только в СЕЙЧАС можешь ощутить. Когда говорится о дне и ночи,

имеется в виду Свет и тьма. Иди спать, как можешь раньше. Позволь рассказать тебе историю. Это было во время коммунизма в России, когда кто-то хотел присоединиться к партии, ему задавали вопросы:

Ты бросишь пить? *Да, конечно, я пью только, когда посещаю партию.*
Ты бросишь курить? *Да, конечно, я только курю, когда посещаю партию.*
Ты бросишь смотреть на женщин? *Да, конечно, для меня больше нет женщин.*
И наконец последний вопрос – ты отдашь свою жизнь за родину? *Конечно, что осталось от моей жизни?*

Мы тоже должны знать, что мы делаем. Перестань делать то, что удерживает тебя от твоей великой цели. Рано утром встаёт Свет, поднимается Хесед – милосердие, и светит целый день. После захода приходит Гувера – женский аспект и ограничения. В течение вечера свет ограничен через женский аспект – гувера. Это принцип и принципы существуют для каждого из нас, где бы ты не жил на земле. Когда у тебя день – присутствует Хесед, когда ночь - Гувера. Это просто. И около полуночи, в двенадцать ночи, есть особая сила, это сила доброты. Это очень особый момент. Смотри на это так:

Когда сознательно занимаешься в этот момент и спрашиваешь Творца, ты ускоряешь свой процесс, потому что в этот момент получаешь свои келим. Когда молишься ночью, получаешь маленький свет в виде кли. Кли – это орган сознания, а когда свет поднимается, то входит свет Хесед, у тебя уже есть сосуд для получения света. Это так просто. Хесед светит весь день и когда у меня есть место для получения света, я сделал себя открытым, прозрачным. Время полуночи самое лучшее для того, чтобы сделать себя прозрачным, восприимчивым и когда наступает утро у тебя уже есть место для входа света, света Хесед - милосердия.

Когда молимся вечером, делаем келим для дневного времени. Помни, что за каждой традицией стоит Сила Творения. Дело не в традиции, традиция сама по себе ничего не значит. Все дело в силе внутри традиции, которая очищает. Что будет очищено? Мы будем очищены от всех наших эгоистических желаний.

Позволь привести пример из этого мира: сначала была сырая нефть. Сырая нефть не так хорошо горит. Нефть необходимо рафинировать, чтобы она хорошо горела и чем лучше она очищена, тем лучше она будет гореть. То же самое с нами. Чем лучше мы очищены, тем больше света может войти. Необходимо место, куда получать свет. Нам нужно место для света. Нужно освободить место внутри, чтобы получать свет. Все касается

внутренней силы, истинный человек тот, кто открывается, освобождает себя для бесконечного света – Эйнсоф. Сделай себя маленьким изнутри и тогда получишь от Высшего. И это твоя персональная работа, которую никто больше не может сделать за тебя.

Позволь дать структуру, я объясню ещё раз, чтобы ты пришёл к правильному пониманию:

- Сначала Эйнсоф, бесконечный свет. Этот свет покрыт всевозможными формами, десятью сфирот.
- Затем есть внутренний человек.
- Затем область добра и зла. Истинное добро и зло внутри меня.
- Наконец, внешний человек, имеется в виду его внешние желания такие как: еда, питье, секс и т.д.
- И вокруг этих форм видим Творца в Его качестве природы.

Мы рассмотрели структуру изнутри наружу. Эйнсоф наверху и находится внутри внутреннего человека, затем область добра и зла, и внешний человек.

Вопрос: *когда был акт Творения? Адам был создан на 6ой день. Все эти формы были в Адаме (смотри рисунок). Мы говорим от нашего осознания.*

Адам родился внутри Создателя – Господь. Он ощущал только внутреннего человека, не было других ощущений – это имеем в виду, когда говорим о Адаме. Он только ощущал свою внутреннюю часть, осознавал свои желания от головы до талии. Далее он не имел ощущений. Он не знал о силах ниже его талии. Конечно, была Хава – Ева и они были голыми. Но не думай о мужчине и о женщине. Обнажённые – значит они не чувствовали стыда. Они не входили в область добра и зла. Они были во внутреннем и это то, что мы называем рай - Эдемский Сад. Это область внутреннего человека.

Эта область добра и зла внутри каждого человека. Это наши внутренние слои. Путь познания, познания внутреннего и области добра и зла. Это то, что мы испытываем и изучаем. Предмет нашего изучения внутренний человек и область добра и зла. Нас не интересует внешний человек. Никакого интереса к какой- либо религии, культуре, или какое бы ни было твоё происхождение. В нашем изучении мы начинаем с области добра и зла. Конечно, внешний человек будет исправлен, но наше предпочтение лежит на внутреннем. Каббала о твоём внутреннем.

Адам чувствовал только свою внутреннюю часть. В каком-то смысле он был самым совершенно добросердечным человеком. Не было никакого разделения между внутренним и областью добра и зла. Его сознание было частично в области добра и зла, эту часть мы называем источник жизни, это наше древо жизни и каждый человек имеет древо жизни внутри себя. Внутренний человек достигает половины области добра и зла. Помни, добро и зло - все качественное. Чем ближе к внутреннему, тем больше хорошего, а чем ближе к внешнему, тем больше зла.

На полпути видим древо жизни — это объект, о котором говорит Тора. Все эти слои находятся внутри нашего внутреннего от области добра и зла. Древо познания – это древо добра и зла. С этого момента мы осознаем грех, присутствующий в каждом человеке. Что есть грех? Адам был добросердечным человеком, внутренний человек и рай. Адам работал в Эдемском Саду; когда говорим работал, не думай физически с лопатой и граблями, он занимался садоводством внутри своего внутреннего. Он убирал шипы, травку, обрабатывал почву, чтобы могли цвести розы.

Эту работу он делал в раю, потому что ему приказал Эйнсоф. Творец желал, чтобы было три восхождения. Три восхождения света: первое восхождение – на шаббат, что означает привнесение высшего света, затем второе и третье восхождение света. Но Адам не смог дождаться третьего света, он захотел получить уже до того, как свет придёт, до того, как свет будет привнесён в него. Если бы он дождался, он бы ощутил свет изнутри внутреннего существа до внешнего и не было бы никакого зла в мире.

Адам уже очистил половину области добра и зла изнутри, а мы делаем это снаружи. Адам очистил эту область изнутри. И поэтому он почувствовал себя, как супермен. Свет дал ему так много силы, он чувствовал себя суперменом и решил, что может сделать все остальное сам. Он чувствовал себя таким сильным, что не стал ждать свет, третье восхождение от Творца. Он думал, что может достичь света, с другой стороны, тоже, таким сильным он себя ощущал. Он думал, что он может проникнуть в мир добра и зла своими силами.

Как только мы думаем, что можем сделать что-то сами по себе, мы видим змея. Какие силы у змея? Это силы внешнего человека. Змей обитает на полпути в зону добра и зла, земные эгоистические желания. Вначале не было змея. Адам очищал рай, его очищение почти достигло до внешнего существа и тут он упал, ощутил змея – силы внешнего человека. И эти силы стимулировали его, это было что-то новым для него, он никогда не испытывал такого раньше, поэтому разделение с внешним существом стало меньше. Теперь внешние желания могут достичь его.

Позволь рассказать тебе историю о том, как я учил Тору в Израиле. Мне было лет сорок, и я сидел между маленькими мальчиками, мальчиками очень молодого возраста, и я учил Тора с ними, все эти ребята были такими невинными. Я посмотрел на всех этих мальчиков у увидел, что они как Адам, они не ощущают внешнего человека. И мне было интересно, какая их задача? Конечно, можно прийти к своему совершенству, но позже, когда они вырастут и поженятся, они почувствуют вкус внешнего существа. Все желания внешнего придут к ним. Можно быть святым, но только, когда кто-то святой, соблазнения будут очень сильными.

Почему, потому что нет противоположного, чтобы устоять перед всеми этими обольщениями. Каждый должен испытать, как Адам. Нет ничего неправильного в использовании своих желаний. Должен испытать все, но суть в том, что ты делаешь со своими желаниями. И это только зависит от тебя. В себе имеешь все желания и это нормально. Каждый из нас должен стать своим собственным правителем. Чем больше сил строишь, тем сильнее будешь становиться. Адам вошёл во внешнюю область изнутри, но не смог устоять перед соблазном. Таким образом Творец создал нас — это Его желание соблазнять нас так, чтобы мы могли взрастить силы.

Адам почувствовал змея, он чувствовал, как змей подталкивает его: почему ты такой божественный, иди поужинай со мной, вкуси удовольствие, которое ты можешь испытать со мной. Когда Адам был таким сильным ему не разрешалось ходить туда, изначально он испытывал силу Эйнсоф, а не силу внешнего. И это он тоже должен был испытать. Вначале не было соблазна, он был ещё в области абсолютного добра, но это не являлось его собственной волей. Творец сказал ему не ходить дальше, Адам не был готов для проникновения третьего света, и Творец сказал: «подожди Меня, тогда сможешь наслаждаться вечно». Но Адам думал: «я продолжу вместе с Хавой – Евой». И не осознавал, что это было ещё ни время и ни место. И этим он разбил своё сознание на маленькие кусочки.

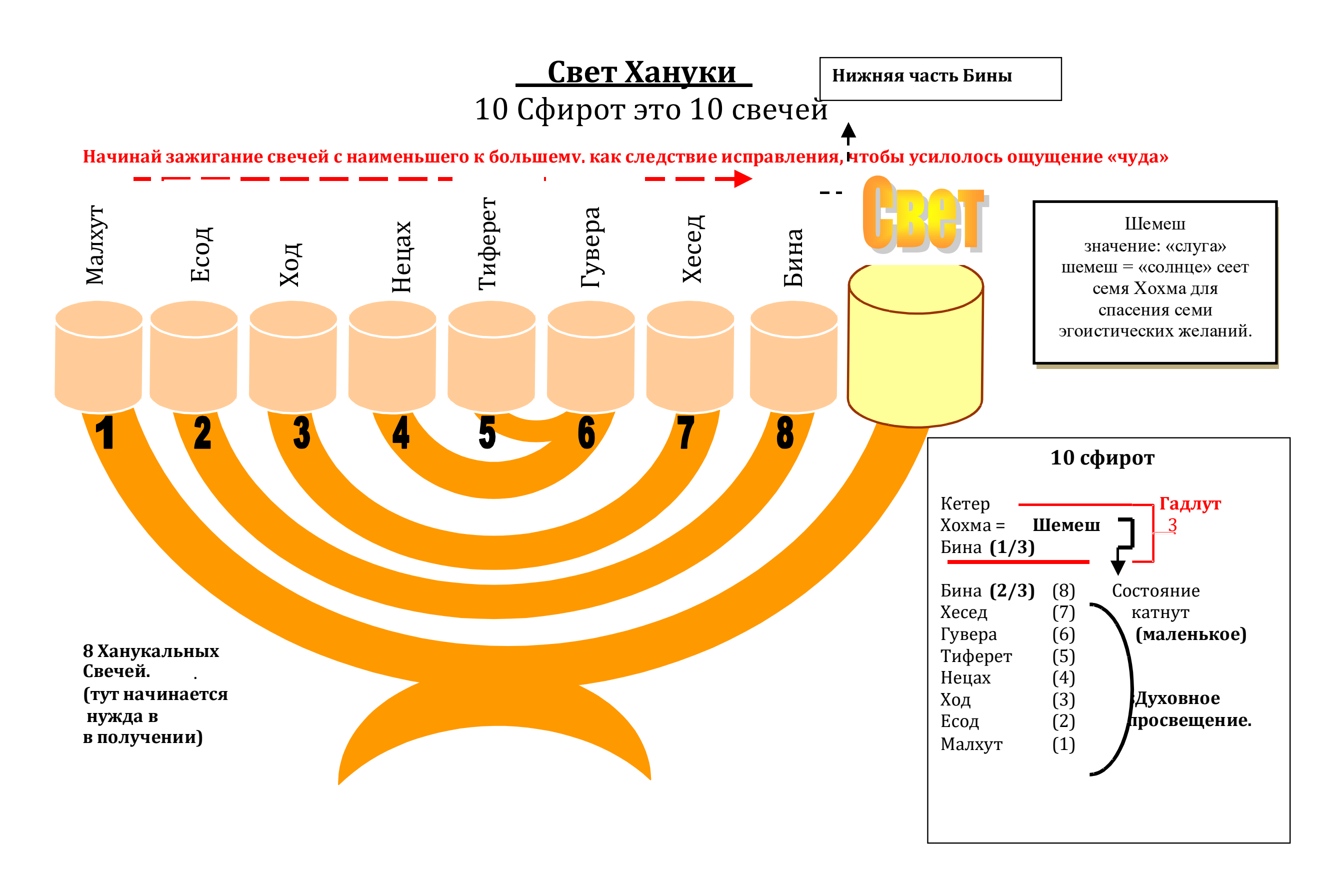
Вопрос: предположим видишь большую сумму денег, скажем, двадцать миллионов долларов, что ты будешь делать? Сможешь ли удержаться от соблазна? Представь ты выиграл лотерею. Какие твои планы? Ты собираешься сделать это и то, и, как следствие, вовсе не думаешь о Творце. Когда чувствуешь такую радость, рушишь духовную силу, которую построил. Только думаешь о том, что будешь делать со всеми этими деньгами. У тебя не остаётся время заниматься внутренним. Знаешь, это очень большое сожаление, ты теряешь себя, и тоже самое было с Адамом. Адам видел, что мог испытать, он видел искушение двадцати

миллионов точно также, как видим искушение мы. О да, он думал о Творце, но его силы были потеряны. Когда делаешь также, будешь разбит тоже, ты разрушаешь себя.

Должен знать, что очень трудно жить в реальной духовности. Трудно жить в сейчас. Никто, на самом деле, не знает, что значит сейчас так как можем стремиться к чему-то, чего не знаем? Творец проявляет себя только в сейчас, но мы разрушены картинками прошлого или будущего. Например, предположим ты умираешь. Перед тем, как кто-то умирает, он испытывает облегчение. Все планы, все материальные вопросы, они ушли. Это такое облегчение, что больше нет физического; больше не зудит. Когда это происходит, переходишь во внутреннее, планов больше нет и вступаешь в смерть физической одежды.

Физическое больше не беспокоит тебя. Остаёшься в покое и в этот момент увидишь вечность. Нет планов, нет боли, ничего. Я советую не ждать смерти, но жить каждую минуту, как последнюю. Старайся жить, как будто это твой последний момент жизни, только тогда можешь испытать момент настоящего. Когда думаешь в самый последний момент, будут ли мысли о будущем? Нет одиночества в этот последний момент, нет греха, только абсолютная жизнь. В этот момент можешь слышать своё дыхание, следовать своему сердцу. Старайся жить, как последний момент твоей жизни, только в сейчас можешь чувствовать себя живым. Ты должен сражаться каждый день, день за днём, сражаться за себя, ради цели Творения.

Удачи!

Свет Хануки
10 Сфирот это 10 свечей
Нижняя часть Бины
Начинай зажигание свечей с наименьшего к большему, как следствие исправления, чтобы усилолось ощущение «чуда»
Малхут
Есод
Ход
Нецах
Тиферет
Гувера
Хесед
Бина
Свет
Шемеш
значение: «слуга»
шемеш = «солнце» сеет
семя Хохма для
спасения семи
эгоистических желаний.
1
2
3
4
5
6
7
8
10 сфирот
Кетер
Хохма = Шемеш
Бина (1/3)
Гадлут
3
Бина (2/3) (8)
Хесед (7)
Гувера (6)
Тиферет (5)
Нецах (4)
Ход (3)
Есод (2)
Малхут (1)
Состояние
катнут
(маленькое)
Духовное
просвещение.
8 Ханукальных
Свечей.
(тут начинается
нужда в
в получении)

Рисунок 10

Рождение Адама и «грехопадение»

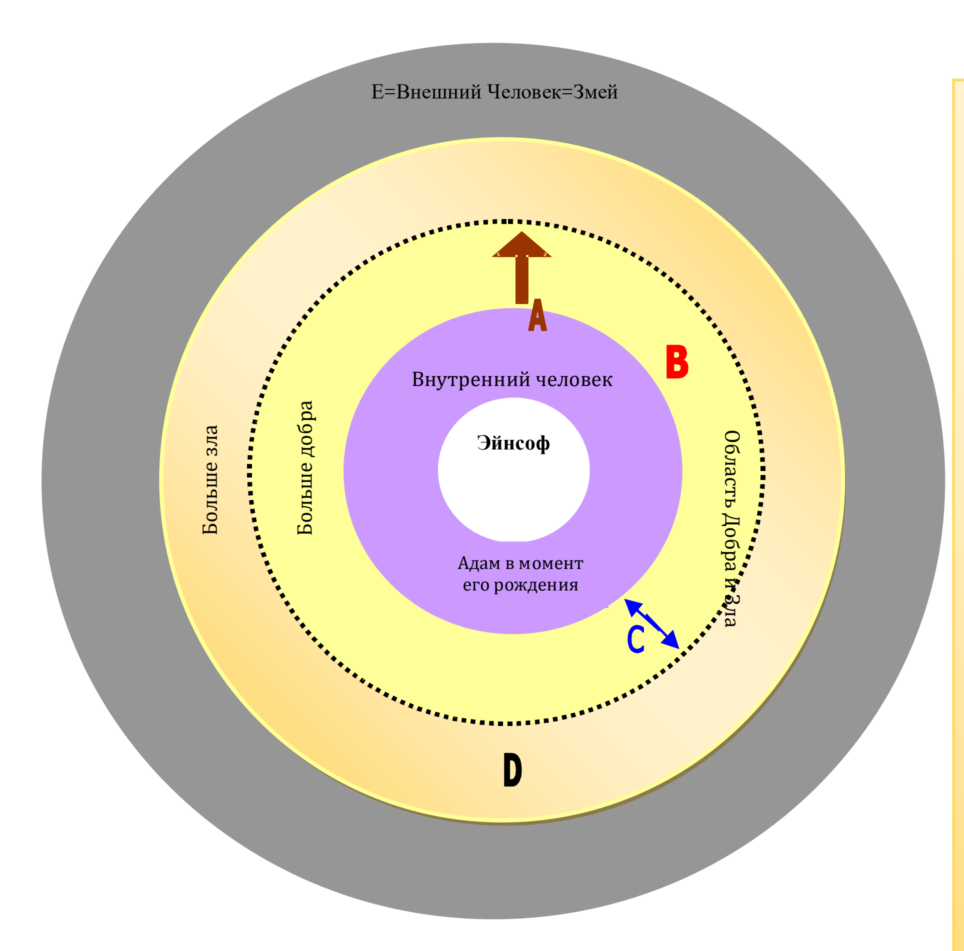

Рисунок 2 Урок 10.

Слои внутреннего внутри человека

(A) – внутренний человек (B) плюс область Добра и зла, там больше добра, чем зла. (C) - вместе они составляют «Эдемский Сад». Здесь находится «Древо Жизни».

C - область Добра и зла, там больше Добра, чем зла.

D – область Добра и зла, там больше зла, чем Добра. Эта зона была запрещённой для Адама, потому что Творец хотел, чтобы он подождал (пока он не был исправлен). Здесь Древо Знания Добра и зла. Адаму было запрещено вкушать с этого дерева (не получать ради себя).

E – внешний человек во время рождения Адама ещё не был развит. Адам сначала должен был работать в области C - «Эдемском Саду» (очистил), этим он приблизился к области внешнего человека (теперь он был способен испытать), он чувствовал приближающегося змея из этой неизвестной ему зоны (достигший его неисправленную женскую часть). Этот змей начал соблазнять его испытать эту область. И Адам «согрешил» - он получил в свои эгоистические желания (D) и почувствовал падение с духовных высот вниз (сначала в D, потом в E).

Урок 11

Я рассказываю тебе о вещах только, которые испытал. Только могу сказать о том, что я испытал. Не имеет значения, если ты понимаешь, суть в опыте и в том, чтобы позволить опыту войти в тебя. В самой жизни я должен научиться справляться со своим собственным эго. В конце жизни будет раскрыта любовь к себе.

Первая часть о духовной стороне. Каббала должна помогать тебе. Смотрим на текст страница номер семь.

И недостаточно того, что он не идёт вперёд в своей работе. Он видит, что идёт назад. И у него нет сил исполнять Тору и Заповеди даже с намерением «ради себя». И только путём истинной победы всех препятствий, с верой «выше знания», он может исполнять Тору и Заповеди. Но не всегда у него есть силы преодолевать препятствия верой выше знания, и он вынужден отклониться от пути Творца, даже с намерением «ради себя» он не может сделать это.

И недостаточно того, что он не идёт вперёд - означает тот, кто работает над собой чувствует, что двигается назад. Он не соблюдает Заповеди, Законы Мироздания и, более того, он не может делать это даже ради самого себя, нет никакого способа, чтобы он следовал им. Он не видит своих преимуществ. Некоторые люди исполняют заповеди с мыслями: «это хорошо для моих детей» или «это хорошо для жизни после смерти», но они не работают в сейчас. Только путём веры выше знания он может следовать Заповедям.

Изнутри будут чувства сопротивления, пока не наступят изменения. Также можешь почувствовать, что неудача даёт тебе силы, и что эта неудача – дело рук Творца, тогда сможешь найти в себе силы и, соответственно, у тебя будет опыт и чувство, которые никогда не покинут. Теперь понимаешь, что твой внутренний мир – это укрытие и всегда на него можешь положиться. Нет золотой середины, побег невозможен и также не можешь сделать это позже или как-то нерешительно.

Человеческое существо испытывает все неприятные ощущения, как страдания. Нелегко прийти к нам сюда (имеется в виду на курс в Амстердаме). Эго сопротивляется, желает, чтобы ты остался дома. НИКОГДА не давай дороги твоему эго! Это битва, и ты должен быть победителем. Как эго действует?

До того, как начали нашу духовную работу, мы делали добрые дела. Почему? Потому что это было желания эго, и мы чувствовали себя хорошо. Эго было удовлетворено и оставляло нас в покое. Но сейчас учишь что-то другое, эго сопротивляется — это твоя любовь к себе сопротивляется. Теперь эго чувствует себя нехорошо. Когда эго показывает тебе знаки, а ты не замечаешь, должен знать, эго придёт в гнев, оно не понимает. В этот момент эго показывает тебе свою слабость. Должен знать, что это знак, что ты продвигаешься. Сначала эго было спокойным, а теперь оно бунтует. Знай, это прогресс! Теперь эго показывает своё истинное лицо.

Это эго говорит тебе «не ходи на уроки Каббалы……поужинай лучше или сделай это, или то…». Эго никогда не скажет «борись за свою жизнь». Каждый момент должна быть борьба за свою жизнь, за своё совершенство. Ты должен попробовать и постепенно начнёшь пожинать свои плоды. Каждое поколение подходит ближе к цели Творца. Я только ускоряю этот процесс, твой темп. Все рисунки, которые я даю - внутри тебя. Все внутри тебя.

На рисунках видно все поля и силы, силы Мироздания, свет и постепенное огрубление света.

Сначала Творец имел все внутри себя, потом Он отвёл Себя так, что теперь там есть место для Эйнсоф, это свет без какого-либо огрубления. Это было Его первое творение. Затем появился мир Адам Кадмон, первый мир, первое огрубление мира. Этот первый свет был очень тонкий и прозрачный. Это было первое огрубление для создания творения. Нужно было сделать несколько огрублений, чтобы свет мог прийти в наш мир, и до самого момента, когда свет был так далеко от источника, где Сущий мог сказать – Я. Нет другого творения, которое может сказать Я. Творения, которые ближе к свету, они больше служители, они не существа, которые могут сказать Я.

Первый мир, мир Адам Кадмон, тоже был огрублён и он стал мир Ацилут. Все исправления, которые мы делаем приходят из этого мира. Это тоже очень тонкий мир. Такой близкий к Эйнсоф, что не можем говорить об этом, только в отношении корней. Корни – это первый опыт, наше первое понимание материала духовного. Мы не можем говорить, это даже запрещено говорить об этом. Могу рассказать, но чуть-чуть только для того, чтобы тебе лучше понять.

Ацилут мир света и отсюда мы получаем наши исправления. После Ацилута идут три следующие мира: Брия, Ецира и Асия. Три мира

огрубления, все больше и больше огрубления, и самая последняя часть мира Асия наш мир. Что есть наш мир? Мир, который мы переживаем, мир наших желаний, даже вся Вселенная: планеты, звезды и т.д, все, что материальное и даже пространство, куда космический корабль может достичь, — это все принадлежит нашему материальному миру.

Все остальные части, куда материальное не может проникнуть, может быть постигнуто, только нашим духовным пониманием. Ни один космический корабль не может пройти сюда. Мы увидим, что есть покрытия Эйнсоф. Слово мир на иврите – *олам*. И *олама* означает скрытие, скрытый мир. Скрытие света – это предмет нашего изучения. Будем изучать эти четыре мира: Ацилут, Брия, Ецира и Асия. Почему? Мы ищем Свет.

Сначала был Свет, а затем огрубление, которое окружает и находится внутри всех других кругов, как кольца лука. Первый слой Адам Кадмон – это очень тонкий слой, окружённый кругом. Мы продукт нашего мира. Адам был рождён между мирами Ацилут и Брия, если смотреть сверху. Происходило больше и больше огрублений, и самое грубое огрубление - точка в середине нашего мира. Здесь находятся все желания получать, включая звезды, солнце, все в плюсе и минусе. Тоже самое с силами в нашем мире; положительные и отрицательные, разобщённость и сплочённость.

Самая внешняя сторона самая грубая. Чем ближе к внутренней части, тем силы легче и тоньше, пока не достигнешь, и испытаешь самую глубокую и высшую силу в себе. Где находится человек этого мира? На внешней стороне, внешний круг (смотри рисунок).

Все силовые поля в человеке – это Эйнсоф, затем за внутренним человеком следует область добра и зла, и наконец внешний человек. Все в соответствии по качествам. Внутренний человек в соответствии с Ацилут — это мир исправления, и все исправления исходят из этого мира. Нам нужны эти исправления, чтобы прийти в соответствие с Высшим миром.

Каким силам мы должны соответствовать? Человеческое существо находится только в нашем мире и области Брия, Ецира и Асия. В этих мирах есть зоны добра и зла. Чем ближе к внутреннему человеку, тем это ближе к миру Брия. Посредине видим мир Ецира и наше внешнее соотношение с миром Асия. Область нашего мира, здесь находятся желания нашего мира, например, еда, питье и т.д.

Что такое Эйнсоф внутри человека? Можешь представить это, как отверстие внутри человека, через которое он получает Свет. Эйнсоф – не является частью человека, это возможность ощутить Свет. Все остальные области также внутри человека: внутренний человек, область добра и зла, и наш мир; здесь у нас силы, желания и удовольствия нашего мира. Но все эти миры находятся внутри Эйнсоф. Чем больше ощущаю добро, тем ближе я к внутреннему человеку. Чем больше ощущаю зла, тем я ближе к внешнему человеку. Мы не можем знать Эйнсоф, но другие миры можем познать: поле внутреннего человека, область добра и зла, внешнего человека, и все это соотносится с мирами Брия, Ецира и Асия.

Это поля переживаний. В этих областях, в этих мирах, в этих силовых полях живёт человек. Когда сможешь понять это, начнёшь двигаться очень быстро. Это все внутри тебя! Путём твоих усилий, продвигаясь внутрь себя, придёшь к пониманию, что здесь находится ключ к вечной жизни.

Сначала был Эйнсоф, а потом появились слои. Слой внутреннего человека – это слой абсолютного добра. Затем идёт зона добра и зла, за которой следует внешний человек. Однажды я сказал, что в человеке нет ничего хорошего, теперь говорю, что внутренний человек обладает абсолютным добром, ты можешь подумать, что это противоречит одно другому, но это не так. Смотри на это так: предположим в тебе абсолютно нет добра, как тебе прийти в соответствие с абсолютным добром?

Эти три слоя являются человеческими существами; это внутренняя часть человека. Не Эйнсоф, это только отверстие внутри человека. Но это отверстие так великолепно, через это отверстие Свет сияет во мне насквозь. Он живёт во мне, но это не моё. Это не часть моих желаний. Мы говорим о структуре древа жизни. Возможно ли нам иметь древо жизни, если в нас нет ничего хорошего? Древо жизни является частью огрубления света. Творец сделал все приготовления. Его целостность огрублена в пяти мирах.

Внутри нас пять различных огрублений, внутри отверстия в нас, в самом глубоком из самых глубоких, и отсюда Свет жизни приходит к нам. Сначала Эйнсоф, внутри Эйнсоф все виды вариаций, все пять миров внутри Эйнсоф. В глубине глубин сияет истинный Свет. Внутри самого Света слои. Первый, Адам Кадмон, затем Ацилут, грубее и ещё более грубее форма света, но внутри бесконечного Света. И это внутри меня, в этом великолепном отверстии внутри меня, все силы приходят из этого места, место откуда происходит жизнь.

В этом месте начинается настоящая реальность. Все пять миров внутри Эйнсоф. Наш мир самый грубый мир, человек самый грубый и это животный аспект внутри человеческого существа. Внутренний мир, добро и зло, наш мир — это результат соглашения по качествам, или, другими словами, это замысел, чтобы мы могли прийти в соответствие с этими мирами. Как сказал Пророк: «Я делаю то, что делает мой Отец».

Это значит: посмотри глубоко в себя и тебе откроется доступ ко всей структуре. Отец — это Эйнсоф, Я покинул дом и вошёл во внешние желания человека. Это Я, и Я формируется в соответствии со структурой, грубая форма внутри меня, и затем привожу себя в соответствие с внутренними атрибутами.

Это так называемая точка в сердце; эта точка в сердце распространяется, здесь начинается желание, но оно не освобождено от материального, поэтому человек чувствует себя разочарованным и идёт на всякого рода курсы, он все ещё ищет удовлетворения, исходящего из желания сердца. Это можем увидеть в каждом человеке. Никто не получает покоя до момента, пока не начинает проникать в себя, пока не начнёт поиск истины. Сначала был обман, но затем, когда человек по-настоящему начинает искать истину, он больше не будет разочарован, он становится взрослым человеком.

Только когда человек работает над собой, можем говорить о внутреннем человеке, почему? Потому что в Высшем нет дифференциации, здесь видимо одно целое чувство. Но пока человек не смотрит внутрь, как Пророк: «Я делаю только то, что делает мой Отец», он не придёт в соответствие, он придёт в мир Асия, а это самый грубый мир. Только, когда человек работает над собой, он придёт в мир Йецира, а оттуда в Брия и Ацилут. Но никто не может прийти в мир Адам Кадмон, рассматривай этот мир как Эйнсоф, мы не можем испытать это.

Все эти силы, все различия находятся внутри Света и это только духовный мир. Все это существует в Мироздании, как в макроплане, так и внутри, микроплане. Не в сердце, в сердце у нас желание, желание «как я могу без усилий получить максимальную прибыль». Это желание сердца; в нашем сердце нет ничего хорошего.

Люди часто говорят о добре, но единственное добро в нас находится только во внутреннем человеке. Все соблазны, о которых я говорю, с целью, чтобы мог прийти в соответствие с атрибутами, потому что это путь, который приведёт тебя к твоей жизни, необходимо привести себя в соответствие со Светом, с законами Мироздания, с законами Творца. Это

все. Как мы будем работать? Чем ближе подходишь к Эйнсоф, все эти миры; они хорошая сторона человека, но, когда отдаляешься, тем будет становиться хуже. Внутренний человек – это область человека в соответствии с ближайшим миром. Теперь можешь создать внутри себя внутренний мир Ацилут.

Где можешь найти силу? Эта сила находится в великолепной точке моего сердца. Эта точка в сердце – есть суть, добро в человеке, которое соответствует Эйнсоф, совершенному духовному миру Ацилут. Затем находится область добра и зла. Это предмет нашего исследования: миры Брия, Йецира и Асия. И чем больше идём вовне, тем становится грубее. Силы, истинные силы в Свете, мы строим их внутри себя, внутри внутреннего человека. Мы самые грубые создания, а намерение состоит в том, чтобы прийти в соответствие с силой точки в сердце. Это наша работа, наша цель. Адам хотел испытать, также как мы желаем испытать Эйнсоф.

Хотя говорим только о четырёх мирах, на самом деле их пять. Наш мир – место желаний, имеющих отношение к еде, питью и т.д., то, как ощущаем их - нефизическое, а сами желания, которые испытываем, наше осознание – это наш мир. Желания – это наш мир. Мы начинаем изучения с области добра и зла.

Внутри духовного мира видим миры, сотворённые Создателем. И именно Сам Создатель огрубил миры. Эти огрубления присутствует всегда. Почему? Чтобы у нас было желание привести себя в соответствие и достичь таких же качеств. Во мне нет добра и в тебе, и тебе, и тебе… Но когда привожу свой внутренний мир, мир моих ощущений, привожу это в соответствие с атрибутами Высшего, тогда изучу качества этих атрибутов каждого мира.

Какие силы этих миров? - когда изучаю это, одновременно, создаю внутреннего человека миров Ацилут, Брия и Йецира. Я создаю миры внутри меня. Как создаю? Это матрица, калька. Свет, светящий во мне, имеет огромную силу. Чем короче световые волны, тем сильнее, чем глубже иду внутрь себя, тем короче волны. И излучение будет становиться все сильнее и сильнее, чем сильнее они сияют, тем лучше буду их чувствовать.

Как уже говорили, духовные силовые волны очень короткие, короче, чем любая длина волны, которую когда-либо обнаружит наука. Наука никогда не достигнет эти волны. Это дано только человеческому существу. Каждый человек может достичь эти короткие волны, работая над собой.

Вот почему Пророк сказал: «Ты сделаешь гораздо больше, чем чудеса, которые я сотворил». Что он имел в виду? Он сказал: каждый из вас пойдёт глубоко внутрь себя, так глубоко, что достигнет эти короткие волны. «Тогда сможешь двигать горы» - Он сказал. Но в чем проблема? Проблема в сомнениях. Когда есть сомнения, не знаешь, что хочешь, присутствует желания всего. Хочешь этого и того, но не хватает компромисса. Нет сил сдаться. Кому ты должен сдаться? – только своему истинному внутреннему человеку.

Все силы внутри тебя, как и Эйнсоф. Каббала только говорит, чтобы привёл себя в соответствие по качествам. Это путь творения. Приходя в соответствие с качествами, прихожу к целостности, а целостность находится внутри меня — это моя калька.

Когда разговариваю со Светом Творца, когда делаю себя прозрачным, Свет делает кальку, я даю Ему возможность проникнуть в меня. Это то, что каждый из нас должен делать, открыть себя в духовном смысле и сделать себя восприимчивым. Делая себя восприимчивым, открываешься истинному источнику жизни.

Читай внимательно, сконцентрируйся, вбери в себя слова, которые читаешь, сделай себя маленьким, прозрачным, таким образом открываешься Свету, делаешь матрицу, кальку, чтобы Свет мог сделать отпечаток. Будь как воск; отпечаток легче сделать в воске.

Значение Каббалы – получать. Это и есть получение. Это чему Каббала учит. Откройся Свету, источнику, сущности, Эйнсоф. Каббала не говорит о евреях, мусульман или о ком другом. Я только говорю о силе внутри каждого человека.

Евреи поняли это, они были первые, кто сделал себя восприимчивыми Свету, и это истинное значение слова еврей. Это внутренний человек внутри человека, а не еврей из плоти и крови. Конечно, у еврейского народа есть талант к духовному, но, когда они пренебрегают своим талантом, результатом будут несчастья. Если только 1% будет изучать Каббалу, многие страдания исчезнут, а не то, как они ведут себя в эти дни.

Каждый из нас должен прийти к глубочайшему разочарованию. Послушай, что говорю. Я говорю каждый из нас, имея в виду всех людей, а не только евреев. Каббала для каждого человека, и мы должны помогать друг другу. Только когда человек полностью пытается достичь глубины духовного, он будет освобождён. Не каждый обладает силой. Не каждый занимается

своим внутренним. Не имеет значения. Знай, ты должен упорно трудиться, вдвойне упорно!
Для еврея это обязательство. Каждый еврей обязан это делать, потому что, когда еврей игнорирует свою задачу, никто не получит Свет. Ты должен принять это. Не думай, что еврей выше или ниже, но это Желание Творца, в Его глазах человек ничего не стоит без еврея.

Истинное богатство во внутреннем, это невозможно купить, и это Каббала. Каббала даёт тебе внутреннее богатство. В первой части я говорил о духовном очищении. Из нашей внешней грубой части стараемся идти внутрь. Но проникнуть через этот грубый и тяжёлый материал нелегко и требует много время. Это медленный процесс. Каждый день будешь испытывать новое. Должен прийти к самой тонкой части внутри себя, переработав грубый материл. Нужно проникнуть в себя: это то, что мы делаем в первой части. Это духовная работа каждого человека, так что сможешь испытать эти три мира. Должен приложить максимум усилий, чтобы подняться выше, только когда ты выше, испытаешь истину. Во второй части мы будем учить миры.

Мы начинаем с Эйнсоф. Затем появляется первое огрубление – мир Адам Кадмон. Затем мир Ацилут, где чувствуем нашу природу; первое очень тонкое и потому очень трудное. Мы будем изучать миры Брия, Йецира и Асия. Создатель создал все эти миры, а затем сотряс их, все части были смешаны, так что Он мог создать Адама. Как Он это сделал, будем учить позже. Все идёт по соответствию качеств. Будем учить структуру, как построены миры. Все эти миры во мне. Где? В великолепном отверстии внутри меня. Ты собираешься туда проникнуть и прочувствовать.

Отверстие внутри тебя будет сиять и сделаешь это путём изучения сил, эти силы будут сиять на и внутри тебя. Единственное, что должен сделать, это сделать себя маленьким, сделать определенный слой в себе доступным. Сделать себя доступным так, что сила сможет и будет входить и это приведёт тебя в соответствие с атрибутами. Посредствам этого изучения делаешь себя изнутри готовым. Сам делаешь себя в соответствии с силами, тогда сможешь начать узнавать их, и в то же время Свет будет делать отпечаток глубоко внутри тебя. У Света такая сила, что он полностью проникает в тебя. Чем глубже идёшь, тем ближе к Эйнсоф, тем дальше Свет может проникнуть в тебя.

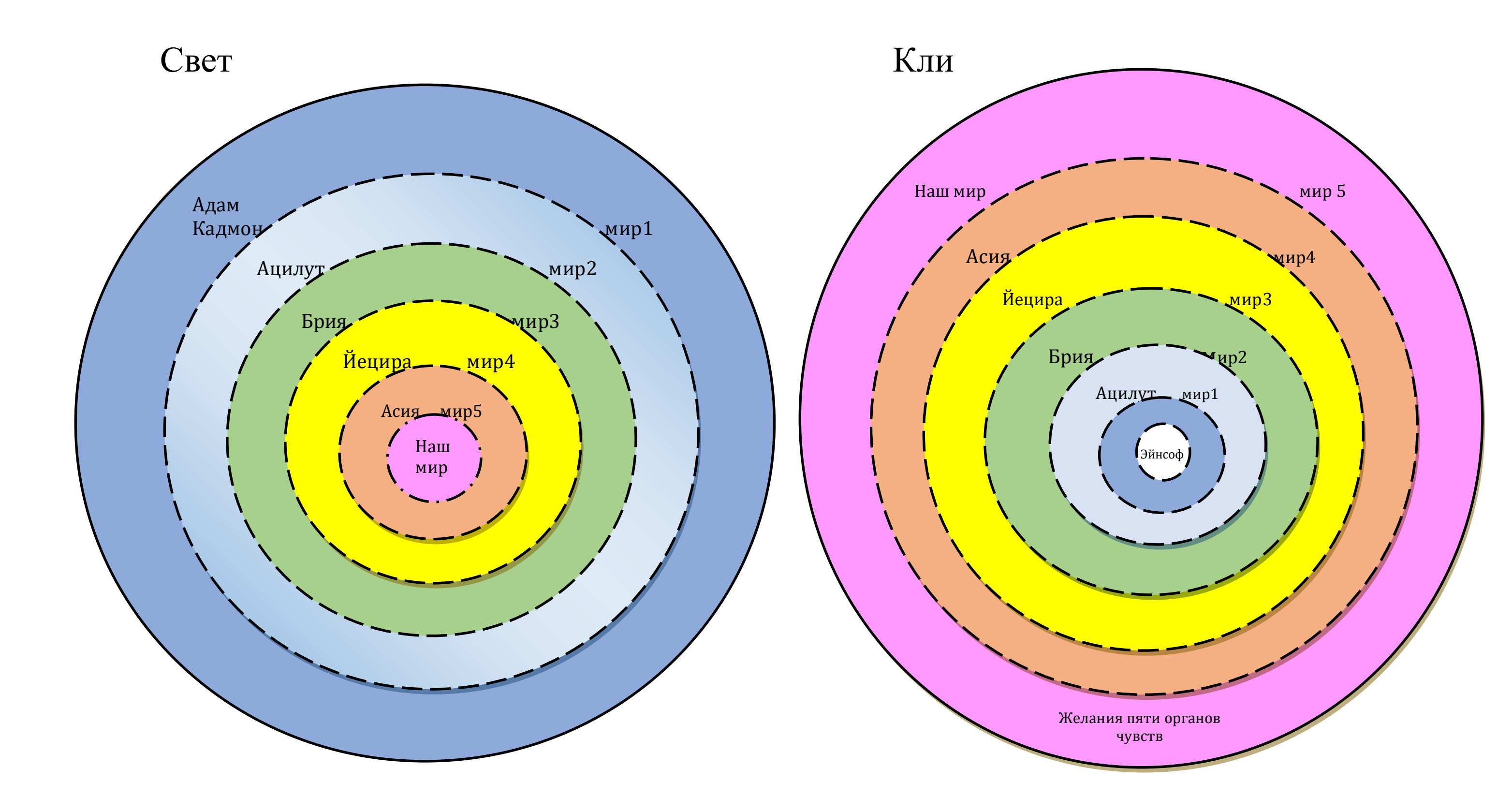
Полное исправление произойдёт только, когда наступит приход Мессии. Исправление поднимает святые искры наверх, они окружают земной мир и больше не будет «зуда». Змей нашего мира, больше не будет тебя тревожить, потому что мы окружены этим святым блеском внутреннего

существа. Змей тревожит нас, и каждый человек испытывает эти беспокойства. Ты ничего с этим не можешь сделать. Только занимая себя внутренним, можешь вынести это. Но должен работать над собой по-настоящему; когда нет игры, получишь силу. Ты получишь то, что мы называем «веру выше знания» — это начало. Должен знать, что твой интеллект искушает тебя. Он говорит тебе всякие вещи, например: «зачем тебе делать себя маленьким, зачем себя аннулировать» и т.д.

Я говорю о твоей жизни; позволь быть твоей жизни. Нет иного пути, чем только, как прийти к самому глубокому разочарованию, только тогда можешь войти внутрь, тогда начинаешь работу. Это твоё путешествие, твой путь к внутреннему, к Эйнсоф. Осознавай, когда у тебя есть чувство строгости, злости, должен стараться работать над собой, привести себя к Хасадим, к милосердию. Это твоя работа с каждым чувством обмана, депрессии, злости или даже, когда думаешь о ком-то со злом. Проси силы Бина, как только у тебя появляются такие мысли. Бина может помочь уменьшить мысли и желания, чтобы мог получить любовь. Только любовью можешь уменьшить желания и это твоя работа, должен делать это самостоятельно, именно ты должен просить в каждой ситуации силы помочь тебе до самой смерти. Это твоя работа принести каждое желание во внутреннее. Ты невиновен, не был и никогда не будешь виноватым, как только войдёшь внутрь.

Никогда не сдавайся, ты есть тот, кто ты есть. Это твой путь, путь, ведущий к внутреннему, к твоему внутреннему человеку. Каждый момент должен быть принесён внутрь. Смягчи силу своей злости, лжи и т.д., так что теперь сможешь испытать поддержку Света. Когда злишься, ты как мёртвый, у тебя нет связи со Светом. Открой себя любви, к источнику жизни.

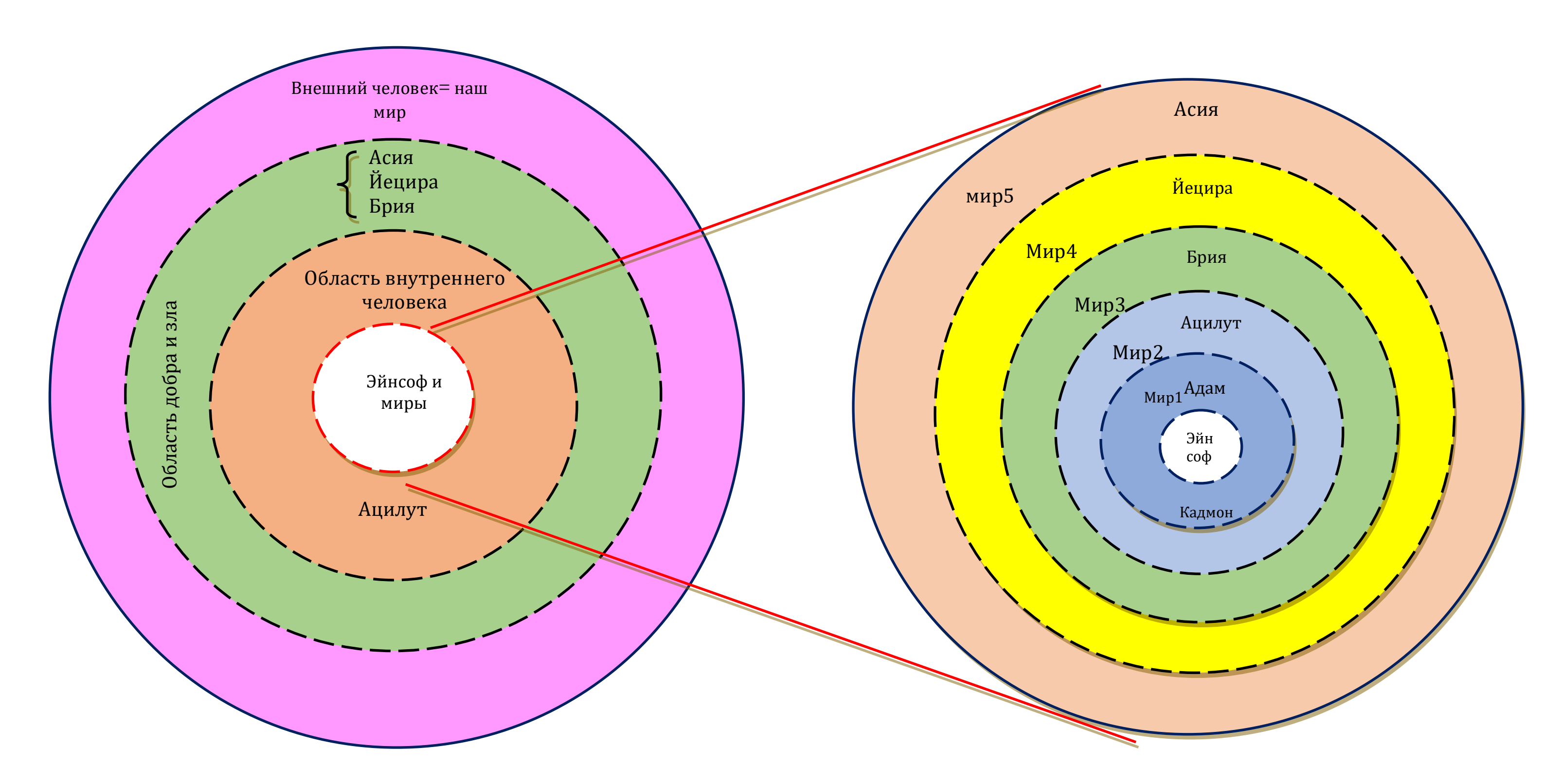
Рисунок 11.

Поля силы внутри духовных миров (в Свете). Обзор сверху вниз. Результат процесса творения: сначала был Эйнсоф – бесконечный свет. Затем Он огрубил Себя, чтобы появился мир Адам Кадмон – этот мир первый слой огрубления света. Позже мы будем это учить. Ацилут – мир исправлений, второе огрубление света. Все наши молитвы нацелены в этот мир. Отсюда Свет исправления нисходит из Эйнсоф на души.

Поля силы внутри творения (в кли, душа). Обзор снизу вверх. Результат процесса исправления: сначала подъем (делюзия), осознание духовного мира Асия. Затем делюзия мира Йецира, Брия, Ацилут (мир Адама Кадмона не воспринимается). Свет исправления исходит из мира Ацилут, включая в себе свет Эйнсоф. Область добра и зла соответствует качествам миров Брия, Йецира, и Асия. Внутренний человек в соглашении с миром Ацилут.

Рисунок 11. а

Соответствие по качествам

Мы видим на рисунке два круга: справа показывает структуру и разделы духовных миров (огрубление света Эйнсоф). Внутри мы видим настоящий Эйнсоф без покрытия (без огрубления). Затем мы видим распространяющиеся миры по мере огрубления: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Йецира и Асия. «Наш мир» не принадлежит концепции духовных миров, потому что он «ниже», чем свечение прямого света от Эйнсоф. Круг слева показывает структуру полей силы внутри человека. Две красные линии указывают нам, где именно в нас находится структура духовных полей. Так же показано соответствие внутреннего и духовных миров внутри человека, внутри поля, окружающего Эйнсоф и оттуда свечение внутрь. Мы не ощущаем мир Адам Кадмон, потому что он был создан до человека и поэтому мы не можем испытать его изнутри.

Урок 12.

Есть очень простой принцип: все, что гениально – просто, правдиво и реально. Когда это выглядит сложным, знай, что истина скрыта. Правда всегда проста и легка.

Мы продолжаем по книге внутреннего очищения. На странице 6 видим структуру человеческого существа. Смотрим на человека сверху вниз. Но также можно посмотреть и снизу вверх. Рисунок на странице 9 показывает структуру изнутри наружу. Что внутри, выше по отношению к внешнему. Внутренний круг - он выше. Что значит выше? Значит ближе к Творцу, ближе к Свету, более тонкий. Нижний ближе к малхут, чем ниже, тем грубее и дальше от Творца. Все, что внутри, выше, ближе к цели.

На странице 7 читаем: *«нет никого, кроме Него»*. Нет другой силы. Этот принцип должен помнить в твоём продвижении. Это то, что должно быть в твоём сердце. И как только примешь это, ты уже на полпути. *«Нет никого, кроме Него*». Ты можешь все знать, но, когда не хватает этого понимания, этого принципа, ничто не может тебе помочь. Это предложение принадлежит Иегуде Ашлагу.

Тот, кто работает над собой, имеет чувство будто он постоянно падает, ощущает, что у него нет сил для этой работы.
Мы читаем: *«что недостаточно, что он идёт вперёд в своей работе. Но видит, что он идёт назад. И он не имеет сил исполнять Тору и Заповеди даже «ради себя».* Особенно, когда начинаешь, это обычное чувство. Это силы противоположностей борются внутри тебя, чтобы остаться в живых. Таком образом, ты отбираешь плодотворную почву у эго.

Но это ложный бой. Когда действительно победишь, твоя эгоистическая любовь исчезнет, уменьшится, и у тебя больше не будет препятствий вступать в контакт с твоим внутренним. Другими словами, все больше и больше будешь видеть своё внутреннее и все больше и больше станешь уделять внимание внутреннему, а не внешнему. Когда только начинаем, не видим прогресс. Ты думаешь, что опускаешься, а не прогрессируешь. «.. *и он не видит конца этой ситуации*». Но не мечтай о конце! Просто продолжай. Должен работать и укреплять свою веру выше знания, она должна расти. Только путём веры выше знания это становится возможным, но это очень трудно. Мы должны иметь веру. Только тогда есть прогресс. Должны прийти к осознанию, что только Творец может помочь.

Это трудно понять. Это сложно понять нашим интеллектом. Почему? Мы видим противоположности скрытые в духовном, а нашим интеллектом нам

это непонятно. Наш интеллект говорит нам, что это то или другое, но только на более высоком уровне можем объединить все. Добро и зло объединятся на более высоком уровне. Сначала, человек чувствует себя несчастным и думает, что не может ничего сделать. И это чувство становится хуже. Откуда эти чувства?

От Творца, это Сам Творец шлёт их тебе. Это только твоё мнение, что идёшь вниз, но для Самого Творца, должен знать, что Он ведёт тебя ближе к цели творения. Каждый человек должен прийти к собственному глубочайшему разочарованию, пока не придёт и увидит, что только Творец может помочь ему. Каждому человеку необходимо пройти через этот процесс, это делает его сильнее, только так он может прийти к аспекту веры выше знания и в этом истинная сила.

Когда кто-то хочет быть полон сил, он все делает сам. Посмотри, например, на политиков. Творец не раскроет им Себя. Почему нет? Они уже сильные; почему Создатель должен встревать.

Творец помогает тому, кто слаб. В некотором смысле должен быть слабым, пористым, тогда Творец может помочь тебе. Кому ещё должен дать Создатель? Только тем, кто слаб, только им Он может дать духовное. Что я имею в виду быть слабым? Я имею в виду слабым внутри, тем, кто может сделать себя маленьким, крошечным. Слабый – значит сделать себя посредником, сделать себя прозрачным для духовного, сделать себя пустым, принимающим, воспринимающим, тогда духовное может и придёт к тебе.

Что ты учишь? Учишься делать себя маленьким изнутри для единственной Силы Творения, Короля. Только слабому нужен Король. Король даёт тому, кто слаб, также, как и в нашем мире. Получишь все, если только остаёшься верным Королю. В чем несчастье? Потому что чувствуешь себя сильным. Суть в том, чтобы почувствовать внутри себя слабым и это возможно только тогда, когда тебе больно. Это страдание. Настоящие страдание, когда держишь свои руки вверх к небесам и у тебя чувство, что никто не может помочь тебе. Конечно, с другими людьми ты все ещё сильный, но не в случае, если хочешь стоять перед Творцом, тогда твоя сила должна исчезнуть. Чувствовать себя слабым – это твоё спасение. Слабый изнутри, когда перестаёшь бороться, когда больше нет сопротивления, это должно происходить изнутри, все внутри!

Текст: и это приведёт его к чувству в сердце, что он нуждается в помощи, Творец откроет ему глаза и сердце, чтобы теперь он по-настоящему мог прийти к своей цели; прийти к единству с Ним навсегда.

Читай каждое слово очень внимательно. Первое, прими, что должен сделать себя слабым перед Творцом. И это должно исходить от тебя; всем своим сердцем и душой должен осознавать это. Не просто сказать: «Да, я делаю», а с сердцем. Это должно прийти из глубины. Должен почувствовать силу оппозиции, не только просто веря, думать: о да, я буду спасён.

Когда нет подготовки, когда ничего не сделал, ты не придёшь к истинной вере. Ты не получишь настоящую силу. Это должно идти от сердца, желание должно исходить глубоко изнутри тебя, только тогда Творец заметит тебя.

Кто может делать эту работу? Тот, кто нееврей, он может собрать все свои силы. Нееврейский народ, это уже написано в священных книгах. Поэтому, что происходит в эти дни, это хорошо, это уже написано в священных книгах, что нееврейский народ получит силу. Но сначала должна быть необходимость, и тогда Творец откроет твои глаза и приблизит тебя к Его цели. Какая твоя цель? Прийти к единству с Ним навечно. Что значит единство с Творцом навечно? Тогда не сможешь грешить. Что есть грех? Когда делаешь что-то, что разделяет тебя с Творцом, ты грешишь, когда отделяешь себя от источника жизни. Когда чувствуешь одиночество, ты отделен от источника жизни. Каждое чувство одиночества означает ты отделен от Создателя.

Не думай, что, когда займёшься духовным, чувство неприятности исчезнет. Должен знать следующие: когда чувствуешь себя одиноким или несчастным, ты уже согрешил. Другими словами, испытываешь одиночество потому, что ты без Него, потому что, когда ты с Ним, нет чувства одиночества или жалости к себе, чувствуешь разницу? Заниматься духовным означает направлять свою молитву к Нему, единственной Силе Творения. Что есть молитва? Когда молишься, у тебя возникает чувство единства. Зачем нам это чувство? Ты приходишь к жизни в момент настоящего таким образом.

Это момент слияния, ты чувствуешь, испытываешь Единственную Силу Создателя. Некоторым образом, ты находишься на одной волне, вы сливаетесь на одной волне, и тогда будешь записан в книгу жизни. Что это за книга жизни? Не думай о книге, как в нашем материальном мире. Ощущения слияния, момент единства с Единой Силой Творения — это книга жизни. Тогда чувствуешь себя живым. Когда тебе одиноко, ты ушёл далеко, отделился на далёкое расстояние. И в этом уже видим мир греха. Разлука в отношении Создателя, это нехорошо. Когда испытываешь

чувство разделения, значит отошёл слишком далеко. Помни об этом. Проси помощи у Творца вовремя.

Текст: «в этом ты узнаешь, что все разлуки, которые испытывал, исходят от Творца. Не потому, что с тобой не все в порядке или у тебя нет желания преодолевать. Но должен понимать, что настоящая помощь приходит тем, у кого есть желание, настоящие желание приблизиться к Творцу. Он не будет удовлетворён малым, Ему нужно все, и Он не хочет, чтобы ты оставался упрямым ребёнком. Поэтому Творец помогает тебе и теперь не скажешь, что мало в Торе, заповедях и хороших дел сделал, что чего-то не хватает ещё».

Когда чувствуешь себя отвергнутым, знай, это Творец работает над тобой, но не для того, чтобы подразнить тебя, а чтобы приблизить. Он хочет подразнить, но для того, чтобы ты пришёл ближе к Нему. Глубоко в нас должно быть желание приблизиться к Нему, тогда Он приблизит тебя. Сверху помощь не придёт, если не было сначала запроса, желания снизу, помни об этом, прими это сердцем. Чем больше желание, тем больше слияние с Творцом. Должен прочувствовать, должна быть гравюра и со временем научишься, когда нужно обращаться, вовремя выкрикивать Его Имя, твоя молитва должна быть в правильное время.

Сперва Творец даст тебе упасть. Он желает твоё сердце полностью, Он не принимает ответ «нет» или «может быть». Поэтому у тебя может возникнуть ощущение, что Творец бьёт тебя. Но что ты делаешь в момент удовольствия, ты кричишь к Нему? Нет. И в результате стоишь на месте. Помни это. Каждый раз Творец показывает нам маленький кусочек нашего эго, нашу неисправленную часть. Так, что теперь у тебя есть работа. Эту работу мы должны делать. Работу, которую выполняешь для жизни, это для внешнего человека, и, конечно, это тоже обязательно. Но внутренняя работа — это самая важная работа, которая у тебя есть. Что это за работа? Каждый раз должен делать исправления изнутри.

Это инструкция сверху. Каждый человек, неважно откуда он, должен работать над своим внутренним. Никто не освобождён от этой работы! Будь счастлив, когда чувствуешь одиночество, у тебя есть над чем работать! Создатель всегда рядом, чтобы помочь тебе с твоими исправлениями. Когда убегаешь, ты не достигнешь цели. Все неприятности – твоё спасение. Он не оставит тебя, как маленького ребёнка, человека без знаний. Чувствуешь недостачу, как можешь вынести это, только сделав себя маленьким, крошечным изнутри. И делаешь это только для Него, для Творца.

Когда чувствуешь себя сильным, Он сильный тоже, что происходит, что сталкиваются две мощные силы и отвергают друг друга. Свет не может войти. Только, когда делаешь себя, как известняк. Ты помнишь? Только, когда ты как воск, свет может войти. Кто сопротивляется? Твоя собственная любовь к себе, твоя любовь к себе закрывает твоё сердце от внутренней работы. Тот, кто силен, имеет наибольшее сопротивление, и поэтому заболевает. Почему? Чтобы сломать сопротивление, следовательно: «*он получает помощь Свыше и теперь он не скажет, что мало того, что в Торе, заповедях и хороших дел сделал, что все ещё что-то не хватает».*

Получаешь всю помощь Свыше только, когда чувствуешь себя единым с Королем. Получишь Его силу, и Он поднимет тебя. Единственное, что нам нужно сделать, это повиноваться Его законам. Поэтому мы изучаем законы этого могущественного Короля, Единственная Творящая Сила, который живёт вечно.

В каком-то смысле мы все являемся частичками этого единственного Короля. Когда придёшь к пониманию этого, увидишь и примешь это, ты ощутишь Его. Никто, каким бы могущественным он ни был, не может избежать или отрицать этого. Но тот, кто читает это, гораздо ближе к Творцу.

Ты делаешь это своими силами, но это тоже желание Творца, мы все слуги Творца. Тот, кто работает над собой, имеет больше свободы в своей работе. Все эти влиятельные люди, мировые лидеры, они исполняют Его желание, как слепой человек. Они как марионетки. Но мы ищем, чтобы войти в контакт с Творящей Силой, и это то, что испытываем, ощущаем, чтобы прийти в соответствие с Единственной Творящей Силой и больше не блуждаем в этом мире.

Ощущаешь Его силу и видишь Он Добр. Видишь добро в Его силе, потому что един с Ним, един с Силой Творения, теперь можешь идти куда угодно, потому что это чувство внутри тебя. Куда бы ни пошёл, чувствуешь связь с Ним. Это чувство приходит из глубины и знаешь, делая себя маленьким, крошечным не потеряешь это.

Не суди о себе; пусть Творец будет твоим судьёй. Когда даёшь правильным путём, получишь в десятки раз больше.

Наша следующая тема ТЭС. Это аббревиатура для Талмуд Эсер а-Сфирот или Учение Десяти Сфирот. Мы называем это ТЭС; Учение Десяти Сфирот. «*Почувствуй излучение от этой работы*». ТЭС состоит из 16

частей и это является комментарием на «Древо Жизни» знаменитой книги АРИ, состоящей из 2000 страниц. Сначала должен привыкнуть к языку, перевод буквальный и со временем придёшь к ощущению. ТЭС – это не учебная книга, а руководство, справочник для лучшего понимания Зоhара. Поэтому начинаем с этой книги.

Текст АРИ, выделен шрифтом. Когда читаешь слова Ари, даже не понимая, придёт огромный свет, если делаешь себя маленьким. Проси у Творца понимания, потому что в буквах прячется Сам Творец. Читая буквы, сканируя буквы, привлекаешь к себе Свет. Свет есть Творец. Здесь находится чистый Свет и нигде больше его не найдёшь.

Ор пними – означает внутренний Свет. Комментарии идут от Иегуда Ашлаг. Выделенный шрифт от АРИ, а текст от Иегуды. Каждое слово иврита обладает силой. Для Иегуды АРИ был его источником.

Первый текст:
Знай, до того, как существа были созданы и создания были сотворены, единый Свет наполнял всю реальность. Там не было свободного места в виде пустого воздуха или пространства, хотя все было наполнено единственным бесконечным Светом, и не было ни начала, ни конца, все было единственным, единым, полностью однородным Светом, и имя – Бесконечный Свет – Эйнсоф.

До сотворения Творения Свет наполнял всю реальность. Сначала был только свет, бесконечный свет, и этот свет наполнял все. Тогда у Света появилась мысль, сила, чтобы ограничить себя. Для чего? Чтобы творить. Когда все свет, как свет может создавать, это возможно только ограничением. Сначала должно быть ограничение, а затем можешь делать что-то. Это было первое действие Света, и мы должны делать то же самое. Когда хочешь что-то, сперва должен ограничить себя. Потом можешь идти дальше, но сначала должен создать пространство. Это первое, что должны сделать – освободить место.

Все, что читаешь в Каббале не имеет времени, ни места, все духовное. Не пытайся понять, головой абсолютно нет понимания, в каком-то смысле твоя голова – это конец, твоя голова ограничивает тебя, все, что изучаем в Каббале, — это учение о бесконечности, потому что только то, что бесконечно, может быть понято посредством бесконечного. Таким образом, голова не может прийти к пониманию бесконечности. Нам нужна вера выше знания, тогда можем прийти к пониманию. Это должно идти за пределы твоего понимания, за пределы твоего земного понимания.

Когда человек начинает создавать духовное внутри себя, должны увидеть вокруг головы ауру. Каждый человек имеет ауру.

Вспомни старые картины или другие портреты. Этот свет должен идти внутрь тебя, и когда это происходит, уже произошли небольшие исправления. Эта аура висит вокруг головы каждой души. И мы должны принести этот свет внутрь. Свет этой ауры должен проникнуть в тебя и пока он не вошёл, ты все ещё сидишь в прошлом. Ты не живёшь в сейчас. Конечно, ты стараешься, но только, когда создаёшь место для света, этого окружающего света, который есть у каждого человека, он может проникнуть в тебя. Должен сделать место, чтобы принять этот свет. Но из-за своего эго, эго говорит тебе быть сильным, тогда говоришь, что я – это я. И тогда свет ауры остаётся вне тебя.

Каждый человек имеет свет – аура вокруг него. Она очень тонкая и путём чтения этого текста и духовной работы, делаешь так, что окружающий свет входит в тебя. Чем больше позволяешь свету войти, тем свет ауры будет уменьшаться. Почему? Потому, что уже вобрал свет в себя; это твой акт творения.

Твоя аура витает вокруг тебя только потому, что ты не даёшь ей войти. И это из-за твоей любви к себе, из-за твоего земного упрямства, у тебя нет места для твоего истинного я. Великие Каббалисты впустили свет в себя, они жили в момент сейчас, они могли ощущать Творца, могли говорит с Творцом. Им не нужно воплощаться, они готовы. Когда они возвращаются, это не для самих себя.

Мы будем учить об этом тоже. Аура – твоя, ты ее ещё не ощущаешь, но читая и слушая, шаг за шагом она войдёт внутрь, через духовную работу, которую делаешь сейчас, тем самым сливаешься со светом. О каком слиянии идёт речь? Это чувство, что ты вместе с Творцом. Тогда больше нет осознания времени или места в этом мире. АРИ говорит с нами из этого места. Великий Иегуда говорит с нами от человека, который уже принял всю ауру. И мы люди у которых аура висит наружи, слушаем с нашей аурой вне нас, а он говорит с нами с его перспективы, то есть из ауры, которая уже внутри. Он был готов, он уже не чувствовал время и место, но он мог оттуда видеть.

Когда работаешь изнутри наружу, то есть исправляешь себя изнутри, тоже можешь принять свет извне. Тогда мы тоже чувствуем, что нет ни времени, ни места, только осознание сейчас. Таким образом, при чтении этих текстов будет воспринята твоя аура, твоя, а не аура соседа или партнёра.

В духовном нет растворения или изменения. О всех изменениях, которые говорим, не значит, что первое состояние исчезает и получает новую форму. Ничего не исчезает в духовном. Это значит, что, когда испытываешь что-то и позже испытываешь что-то ещё, должен знать, что первое переживание все ещё присутствует.

Все твои переживания всегда существуют; ты меняешься своей духовной работой. Будешь двигаться вперёд, но первое переживание всегда присутствует. То, что было до твоего начала, всегда остаётся в существовании. Это противоречит нашему земному мышлению. Мы думаем, что, когда двигаем что-то, оно уходит с этого места, откуда его сдвинули, но не в духовном, в духовном нет исчезновения.

Таким образом, когда начнёшь работать над собой, ничего не потеряешь, будешь получать больше, дополнительно. Постепенно эта мысль должна проникнуть в твоё сердце, шаг за шагом должен освободить место для новых мыслей, другого образа мышления. Когда читаешь это в первый раз у тебя ещё не будет понимания. Но путём чтения ещё раз и ещё, с желанием из сердца — это поможет, тогда придёшь к ощущению. Но должен помнить: в духовном нет исчезновения. Все изменения дополнительны. Каждый опыт очень ценен, остаётся в существовании навсегда. Только добавляешь больше, больше и больше. Ничего не исчезает.

Когда говорим об изменениях в Каббале, подразумеваем, что что-то было добавлено. Тебе ненужно боятся, что потеряешь что-то от себя. Каждое желание, каждое ожидание, которое имеешь, останется, будет существовать всегда, никто не может отобрать это у тебя. Это обычный человек, который боится, что у него чего-то заберут. Ничто не будет отнято, только будет добавлено, больше и больше ощущений. Ты увидишь настоящего человека, которым действительно являешься. Новое шестое чувство придёт в развитие внутри тебя; чувство духовного, и никто другой не сможет тебе это дать. Это не было дано тебе по рождению; это то, что должен развивать посредством своего опыта.

Каждый из нас должен развивать это. Изменения в Каббале означают, что получил новые дополнительные состояния, но первые исходные состояния не изменились. Все изменения и дополнения только в материальном, а не в духовном, но хотя мы не в духовном, можем испытать определенные элементы. Все твои внутренние движения подобны прототипу духовного, оно лишь встроено в материальное. И это очень трудно понять тем, кто только начинает настоящую духовную работу. АРИ предупреждает нас: «Вначале трудно, поэтому должны преодолевать, в нас должно расти

новое восприятие, чтобы можно было открыть новое, и это новое раскрытие даст нам возможность испытать новый путь».

То, что было раньше, теперь будет пережито по-другому. Сначала мы заняты только техникой и всевозможными терминами. Это наше ограничение вначале. Мы находимся здесь, в материальном мире, сидим во времени и месте, и это мы должны преодолеть. Должен знать, когда Каббалист говорит о духовном, но использует земные термины, это всего лишь символы, это намёки свыше, из духовных корней. Все слова, которые используем, как: Авраам сделал то и это, говоря о евреях. Когда слышим слово «еврей», думаем о еврейском народе, живущем в нашем мире, но Тора не говорит об этих земных евреях. Также Новый Завет не говорит о людях из плоти и крови, только о духовных идеях.

Ты должен прийти к пониманию; должен находить смысл, скрывающийся за словами. Свет приходит, свет опускается, но свет никогда не движется! Это не о твоей религии. Не та религия, с которой ты вырос, это только ограничивает тебя. Нужно прийти к вере посредством понимания, посредством опыта, только тогда свет может войти в тебя. Старайся почувствовать каждое предложение, которое читаешь, перечитывай снова, читай медленно и чувствуй, ощущай слова глубоко внутри. Должен трудиться, снова и снова должен очень сильно работать, старайся прийти к пониманию, и каждое усилие, которое совершаешь, даёт дополнительный свет. Перечитай концепции, перечитай их, тогда придёшь к пониманию, это обучение; не иди дальше, если не пришёл к пониманию первого текста. Повторяй имена, слова, дай им войти в тебя. Почему? Это строение твоих келим. Это формирование в тебе новых органов осознания, и это произойдёт, перечитывая текст снова и снова. Будь терпеливым, это очень важно.

Урок 13.

Этот урок состоялся в четверг, после Рождества 2005 года, когда произошло цунами. Поэтому это очень особенный урок.

Это урок номер 13. Ттринадцать – красивое число, а не неудачное, как многие из нас думают. Наоборот, это число удачи. Не бойся этого числа, это число несёт удачу, оно приносит только хорошее, это очень хорошее число.

Прежде, чем Михаэль идёт дальше, он даёт предупреждение для учеников, которые посещают его курсы в Амстердаме. Он просит не начинать говорить, когда закончен урок и вести себя, как можно тише. Почему? Приходя на урок, делаешь себя восприимчивым к получению Высшего. В каком-то смысле твоё эго спит, но как только урок заканчивается, эго просыпается.

Видишь, что человек накопил в себе силу, и теперь твоё эго хочет высосать это у другого человека. Хочешь иметь часть его силы, но, пожалуйста, обрати внимание, все это происходит неосознанно, мы все ещё растём. Поэтому я прошу всех вас быть осознанными. Оставайся в тишине, когда урок закончен, не разговаривай с другими, когда есть вопрос, спроси позже, по почте или как-нибудь ещё. Но не здесь, постарайся уйти в тишине. Тогда каждый сможет взять, что он получил, это происходит только, когда остаёшься в тишине.

Все, что происходит вне нас – очень важно. Каббалист не отделяет себя от мира. Он живёт посреди страданий, потому что он тоже продукт Творца. Все что происходит, является знаком с Свыше. И мы должны это принять и не говорить: «Мне это не нравится» или «Я не могу принять это». В некотором смысле, мы должны быть войнами, которые учатся действовать правильно, не быть страусами, но уметь противостоять ситуации.

Я хотел продолжить с книгой, но из-за того, что происходит сейчас, хотел бы предупредить происходящие. Настоящий Каббалист предчувствует происходящие вокруг него. Он учится на том, что приносит ему день, смотрит на это и устанавливает связь с вечным. Ты также должен научиться задавать вопросы, исходящие изнутри, и отвечать на них внутренним.

Никогда не оставайся долго в горе или печали. Должен работать над собой. Когда остаёшься в горе или печали, не работаешь над собой. Должен жить в моменте сейчас. Когда остаёшься в прошлом, тогда нет стремления к

жизни. Оставайся в сейчас, это принесёт тебе счастье, не на короткий момент, а навечно, не в следующей жизни, а сейчас. Живи сейчас и испытывай счастье сегодняшнего дня.

Мы на всем можем учиться. Есть три типа людей, и особенно от этих трёх типов людей, мы можем многому научиться. Каких людей имеем в виду? Есть люди с огромным воображением, есть культуристы, можем учиться у них ещё больше, а есть шарлатаны, также можем многому научиться у них.

Слышен смех учеников, посещающих урок, но Михаэль очень серьёзен. Можем учиться всему, не обижаться. Во всем есть обучение.

Тот, у кого большое воображение, не хочет жить тут на земле. Он ищет и пробует все; он очень креативный и пытается делать все, что не соответствует общему. Он стремится к чему-то, что он не может найти в реальности, и мы тоже можем многому научиться у такого человека. В каком-то смысле, мы как он. У нас нет контакта с Творцом, хотя верим, что есть. Поэтому можем многому учиться у обладателя большого воображения.

У нас тоже есть определенное представление о будущем. Что есть будущее? Я говорил на прошлом уроке о ауре, которая находится вокруг нашей головы, окружающий свет, который мы должны принести внутрь. Внутрь, а не снаружи, все внутренне. Аура вокруг нашей головы даёт нам чувства будущего.

Чему можем научится от культуриста? Дисциплине. Культурист тренирует своё тело, у него есть цель, может быть он хочет выиграть медаль. Итак, физически он строит своё тело, но это тоже имеет результат во внутреннем. Мы тоже, как культуристы, только в духовном. Мы тренируем духовное также, как культурист своё тело. Он работает над внешним, его мышцами и т.п., он тренируется и тренируется, чтобы становиться сильнее и сильнее. Он соблюдёт диету, ему нужна дисциплина и он учится этому.

Мы делаем то же самое, только не снаружи, а внутри; тренируем наше внутреннее так, что внутреннее становится тоже большим и великолепным. Только разница в том, что, когда культурист заболевает, он становится маленьким мальчиком. Он жалуется, он чувствует себя слабым и т.д., но не мы. Конечно, мы можем заболеть, но не жалуемся, ведём себя как войны. Но мы одинаково работаем очень дисциплинированным образом: не едим вредное и т.д. Только намерение разное, цель другая. Таким образом, мы можем многому учиться у культуриста.

Остался шарлатан. Шарлатан – очень важен. Какая характеристика шарлатана? Очень коварно он достигает своей цели. Он обманывает других для того, чтобы достичь своей цели. И от этого человека тможешь научится многому, потому что тебе нужно иметь дело с эго. Эго намного сильнее тебя, знай, эго хочет одержать победу, и ты должен быть очень хитрым. Не ломай эго, не имей намерения разрушить эго, но ты должен победить его.

Должен бороться со своим эго, но не с намерением сломить его, поэтому тебе нужна хитрость шарлатана. Что-то должно остаться от эго, потому что из останков эго в конце выйдет самый сильный свет. Так что можешь обхитрить его, обманывать эго, вести игру с ним. В каком-то смысле, тебе нужно быть очень коварным с эго, как шарлатан.

Теперь видишь, что можешь научиться многому от этих трёх людей. Принимай все сигналы, потому что эти сигналы исходят от Создателя!

Все бедствия, все страдания происходят из-за этой нации и ради этой нации. Что это значит? Они не учатся, они игнорируют учить секретную часть Торы, поэтому видим землетрясения, цунами и другие стихийные бедствия и будет ещё больше. Придут огромные бедствия. Сможешь увидеть это, когда посмотришь на операционную систему Мироздания. Мы можем и получим вечную жизнь, эта жизнь не может быть изменена, все приходит Сверху.

Мы должны работать тут внизу, снизу должны поднять это наверх, это называется «ман» - маим нуква – женские воды. Ман – это молитва из состояния сегодня, сейчас, молитва, совершаемая вовремя, и твоё стремление к Высшему, достигая вечности. Реакция придёт из вечности; ответ тебе будет дан в контексте вечности. Так, что теперь сможешь видеть, что произойдёт.

Каббалист может видеть больше, чем пророк, потому что Каббалист видит истину, которую он наблюдает днём. Ты придёшь к пониманию механизма всех бедствий, после чего сможешь предупредить людей о грядущей катастрофе.

Слушай внимательно. Убери все твоё сопротивление, оно идёт от твоего интеллекта. Я пользуюсь словами материального мира, но не говорю об этом мире, не пытайся понять умом. Все изнутри, внутреннее – помни это!

Я хочу рассказать тебе о причине, истинный механизм, тогда у тебя будет инструмент, помогающий избежать катастрофу. И даже сможешь повлиять на своё окружение. *Все лежит в руках людей, а не ангелов или Богов, или кого-то ещё. Высший никогда не посылает нам бедствия. Он – добро, абсолютное добро.*

Устрани своё сопротивление, слушай своим внутренним, потому что это очень трудное. У нас много вариантов, которые мы пока не видим, потому что не готовы с нашими исправлениями.

Я уже говорил тебе о пустом месте, которое возникло после того, как Эйнсоф ушёл. Эйнсоф покинул определенное место, а потом вернулся, но постепенно. Все есть круглый свет – *игулим*, и есть прямой свет – *ор яшар*. Пример воронки это делает очень понятным. Посмотри на рисунок в конце урока.

Весь свет приходит сверху и распространяется, как круглый свет, можешь сравнить это, как большое отверстие воронки. Этот Свет распространяется внутрь, как капельное орошение, капля за каплей. Маленькие части света идут внутрь через небольшое отверстие, пока не достигнут цели – прямого света или ор яшар.

Сначала идёт мир Адам Кадмон - первый мир и затем мир Ацилут - второй мир. Всего пять миров, как мы уже говорили. Что за пять миров? Миры, которые являются огрублением света. Внутри маленькой точки находится Вселенная, космос. Это самый низкий, самый грубый аспект по отношению сил.

Сначала был круглый свет, а потом прямой. Эйнсоф сотворил мир, все творения могут получать круглый свет. Все получает круглый свет. Можешь сравнить это с нашим солнцем, которое светит для каждого из нас и все получает свет солнца.

Круглый свет – это минимум, который получает каждый, включая растения, животных, камней и т.д., а также для всех людей, все они получают этот круглый свет, чтобы оставаться живыми. Все нуждается в этом свете, и мы называем его – *нефеш*. Это самый круглый свет, который каждый получает.

Он очень милостив; все получает этот свет – свет нефеш. Прямой свет или *ор яшар* – только для человека. Прямой свет, *ор яшар*, это наша связь с Высшей Силой. Этот свет имеет пять огрублений. До того, как человек был создан, этот свет уже был введён, и мы должны сделать то же самое.

Только человек может получить этот свет – ор яшар, он может вызвать этот свет.

Наш мир – это земля и небо. Представь самолёты, летящие в воздухе. Наш мир тоже имеет круглый свет, все, что здесь на земле, имеет круглый свет. Все четыре формы природы: безжизненные минералы, растения и травы, животные и человек, все они получают круглый свет. Прямой свет или ор яшар приходит от Эйнсоф, это не свет нефеш, это намного сильнее.

После света нефеш приходит свет руах, свет руах сильнее света нефеш. Сильный свет руах даёт нам больше жизненной силы. Это более интенсивный свет, гораздо более качественный.

Человек рассматривает свою духовную силу здесь на земле, как Эйнсоф рассматривает духовную. *Это означает: перед нами, как людьми, стоит творческая задача, рассматривая находящиеся под нами миры: царство животных, царство растений и царство минералов*. В этом смысл того, что только что сказали и когда будешь читать дальше, это станет тебе более понятным.

У человека есть определённые силы и интенсивность света, что даёт нам жизнь, то и другое обязательны для нашей планеты. Только тут на земле человеку возможно получать прямой свет, *ор яшар*, только человеческое существо может получать этот свет. Конечно, видим на нашей земле формы более тонкие, более деликатные, чем мы: видим царство животных, царство растений и минералов. И глубоко внутри земли находится магма. Глядя на землю, видим тот же рисунок, что и в духовном. Здесь на земле человек на вершине, а в духовном на вершине Эйнсоф.

Ниже под человеком видим царство животных, можно рассматривать это, как более огрублённый свет. Животный мир выше, чем мир растений, следующий мир минералов и последние – магма, глубоко внутри земли. Но только человека Создатель уполномочил получать прямой свет и передавать его царствам ниже. Теперь видишь, что у человека тоже есть функция творения. Это дано человеку, и он может и должен это делать.

Круглый свет для всех, этот круглый свет принадлежит Эйнсоф, бесконечному свету, мы называем этот свет *ор нефеш*. Этот свет необходим для всего живущего на земле - был, есть и всегда будет существовать. И все они желают прямого света. Этот более высокий, более сильный свет человек может передавать всему, что ниже. Все, что находится ниже, жаждет этого света, они тоже хотят получить прямой свет.

Смотри, как Творец создал нас. Мы такие же как Творец; человек здесь на земле имеет такую же роль, как Творец во всем существовании. Может быть теперь понятно, почему человек может быть таким супер самоуверенным. Иногда, он чувствует себя сильным, как большое дерево, он смотрит на свою силу, и чувствует себя, как король на земле, также, как Творец является Королём над всем.

Над нами видим то же самое, смотри на рисунок.
Посмотри на черную точку; внутри этой точки у нас земля, посмотри на Его план, чтобы не стать чересчур самоуверенным. Мы думаем и чувствуем, что самые великие, но видишь, какие на самом деле маленькие, только точка, простая точка, и это то, как мы должны себя чувствовать маленькими и простыми. Это лишь маленький фрагмент сил, созданных Им. Каждый из нас должен прочувствовать это.

Конечно, уже знаем о окружающей силе, но мы должны испытать гораздо больше. Это верно не для одного человека или особого человека, потому что мы все равны, каждое создание здесь на земле должно прийти к этому чувству. Без исключений! В духовном нет никакого преимущества, в духовном все равны. Только в нашем мире мы отличаемся, но не в духовном, здесь мы должны работать каждый сам для себя.

Ты можешь быть выбран, это возможно. Еврейский народ в настоящий момент спит, учитывая его духовное состояние, поэтому видим все эти бедствия, и не только еврейский народ, но и все нации, потому что еврейский народ является духовным человеком.

Здесь такая же структура, человек является тем, кто притягивает свет *ор Хохма* к себе, к планете. Когда у тебя будет понимание в этом, поймёшь и общее. Когда понимаешь принцип, поймёшь и общее, потому что внутри детали заключено общее, оно уже присутствует. Когда Создатель создал Творение, все уже было идеально.

У всего были свои границы, когда Он создавал моря, они были на своих местах, каждое отверстие было на своём месте, и все были довольны. Но не человек. Человек не достиг своей границы, человек должен достичь своего предела и должен очень трудиться, чтобы достичь своей границы. Остальным творениям не нужно этого делать, они уже совершенны. Им не нужно учиться этому, поэтому все зависит от человека.

Влияние звёзд, оно только на низком уровне, на более низкой частоте. Зодиак больше для человека подобного животному, не для высшего

существа. Ты не можешь сравнить силы зодиака с силой, которую человек может привлечь, с излучением, которое человек может привлечь к себе.

Как уже сказал, моря были сотворены в идеальном состоянии, не было необходимости, чтобы вода выходила из своих пределов, не было недостатка в природе. Творение создано без малейших недостатков, касательно природы. Оно было создано таким образом, что воды не выходили из своих пределов. Воды оставались внутри своих территорий, все было идеально.

Не было необходимости водам выходить за свои пределы; не было землетрясений или цунами. Вначале все было удовлетворённым, и не было никаких причин происходить такому, все было в равновесии, а потом пришёл человек. Можно прочитать это в книге Бытия «И ещё не было осадков, потому что на земле ещё не было человека». Дождь был нужен только человеку. До этого момента не было ничего похожего на дождь, только человек может просить дождь. Это действительно правда, только человек может просить дождь. Но человек больше не знает, как просить дождя. В древние времена была молитва о дожде и приходил дождь. Больше нет, и мы не всегда нуждаемся в этом. Должен знать, мы забыли, мы потеряны. Весь механизм микро-макро.

Люди здесь на земле должны совершать молитву, молитва – это внутреннее усилие, и мы должны молиться Эйнсофу, чтобы обратить своё внимание к Высшему — это называется «ман». Ман означает женские воды. Когда вознесём нашу молитву к Верху, наш «ман», обратно получим «мад». Мад приходит сверху вниз.

Я только говорю о духовном. Этот механизм Творца установлен Им. Это связь между человеком и Творцом. В настоящие время у нас есть система наказания и награждения. Наказания существуют ради развития, если этого не будет, то мы останемся невежественным ребёнком. Это дано нам, человеку, чтобы возносить молитву, совершать ман, даже в воскресенье.

В этот день у нас есть определенное качество, интенсивность, сигма, перечисление всех ман от всего человечества до каждого человека, около семи миллиардов человек. От этого существа, человека, Он ожидает от нас ман. Это особая сила света, свет руах.

Эта сила может быть призвана и взамен получена тем, кто совершил призвание. **И каждый человек, живущий на земле, может сделать это**. Были великие души, которые могли призвать свет Нешама. Но выражение молитвы, ман, должно быть достаточным, чтобы границы остались в

покое, чтобы позволить им быть в мире. Что это значит? Все идёт из Зоhар. Это дано только человеку. Только человек может призвать этот сильный свет путём истинной молитвы, возвысившись до источника жизни и обратно получить мад. Мад приходит сверху вниз и равноценен ман.

Мы начинаем снизу, это идёт снизу вверх, из Асия к Эйнсоф, и это единственный путь, по которому свет приходит к нам сверху. Вся жизнь исходит от Эйнсоф и снисходит на человека.

Совершать этот призыв только дано человеку и первое царство, которое извлечёт из этого пользу – это царство животных. Животные получат свет бессознательно, но это не имеет значения, они могут донести его до растений, затем до минералов, а затем до центра земли, магмы. И это наша работа; благодаря добрым усилиям человека вся планета может ожить. Посмотри на это цунами – люди спали, но животные были начеку. Не много животных было убито, они были начеку. Тот, кто спит не может быть начеку. Когда человек не выполняет свою работу, он не осознает своей цели, тогда животное должно бежать.

Посредством нашей молитвы, наш ман, можем призвать свет руах. Были великие души, которые могли призвать свет Нешама в пользу всего мира. Все, что мы делаем идёт в пользу животных и растений, все, что живёт здесь, на земле, получит пользу.

Часто говорят, что мы короли на земле, это значит - мы должны призывать, должны подняться к источнику. Когда нет ман, или недостаточно ман, не будет мад. Мы величайшие разрушители, нам нужен мад. Когда человек не даёт молитву - ман, мад не спустится вниз.

Мы ответственные за все, что происходит в мире, каждое бедствие, каждое цунами, ответственны мы. Наступит ли хорошее время или плохое — это зависит от нас, не от Творца. Попытайся понять, Творец – это качество абсолютного бескорыстия и это качество присутствует во всей вселенной, везде, в одной форме, как единое, идеальное, совершенное, вечное бескорыстие. Можешь представить?

Мы те, кто меняется, наше осознание меняется, но свет остаётся совершенным, вечным. Нам нужно притянуть к себе добро. Нам нужно сделать наши желания более прозрачными, я должен смотреть вверх, а не вниз. Здесь внизу у нас есть эго, все страдания, но наверху видим источник жизни. Это за пределами моего видения, поэтому должен подняться высоко.

Принести ман; я должен принести ман вверх так, что мад может прийти вниз. Ясным и чистым способом, чтобы свет мог наполнить тебя. Там нет движения, все идеально, везде. Там нет пустого места, все идеально. Целостность состоит из различных видов одеяний. Нам это даёт матрицу - יהוה – имя Творца. Нам дана эта работа, но также нам дан свободный выбор. У нас огромный свободный выбор, мы короли этой планеты, нам дано управление. Ты должен знать, что Создатель нам дал огромное количество власти.

Поднять себя – значит сделать своё желание более прозрачным, более чистым, то есть сделать себя видимым для Источника Жизни и вознести молитву – снизу вверх. Это то, что имеется в виду, когда говорим поднять себя, и когда делаем так, тогда мад может сойти, исполнится.

У нас нет силы управлять и контролировать природу. Мы зависим от мад, этот свет должен пронизать планету. Должны пробудиться снизу и притянуть это вниз. Мы свободные создания, когда делаем так. И не имеет значения, что другой человек не делает, тогда ты удваивай усилия!

Не жалуйся, если видишь, что другой человек этого не делает, не обвиняй его, а работай усерднее, удвой свою работу. Когда другой человек не делает этого, значит точка в сердце не была пробуждена. Должен знать, сверху его разбудят, человек не виноват и не тебе его критиковать. Никогда не критикуй и не решай за другого человека. Должен делать свою работу, даже вдвойне. Делай то, что можешь ты.

Великий человек может поднять ман. Великий Каббалист или тот, кто является праведником, может сделать это, и это огромное исправление для мира. Когда кто-то умирает, возникает много горя, но это необязательно. Когда такой человек умирает, он даёт так много, в тот момент, когда он выходит за свои пределы, в этот момент, он может отправить много мада на землю, это происходит через три дня после его смерти. Означает, что он посылает в три фазы, в три фазы вниз он посылает огромную силу и эта сила никогда не будет потеряна.

Существует закон, который говорит нам: каждый мад, который спустится вниз, никогда не исчезнет, останется навсегда с нами. Теперь земля обладает этой силой, и она никогда не уйдёт. Это навсегда останется на нашей земле, это наше наследие.

То, что когда-то сделал великий мудрец, в каком-то смысле, мы являемся продуктом этого, все пользуемся этим, мы все зависим друг от друга, и в то же время мы независимы друг от друга. Но мы нужны друг другу.

Творец видит только общее, молитву и силу молитвы, вложенную во весь ман; все желания – это силы Адама. Силы Адама в каждом из нас. Адам не смог сделать это сам. Это было его падение, и теперь мы все несём его силы.

Его работа вылилась на нас, чтобы работа могла быть закончена. Поэтому в наше время столько много людей. Один имеет недостачу, а другой даёт дополнительно. Когда человек пренебрегает этой работой, работой над собой, его душа будет разделена на более мелкие кусочки после его смерти. Но каждая часть содержит в себе схему от этой единственной души, все идеально, но работа должна быть выполнена. Вклад может быть меньше по интенсивности, но тогда следующее поколение продолжит эту работу.

Старайся сделать свою душу идеальной. Делая так, все творение придёт к совершенству. Это и есть то, чем занимаемся, но мы зависим друг от друга. У человека есть работа и его душа будет принимать участие в исправлениях. Он придёт к абсолютному исправлению и ему ненужно будет возвращаться. Когда он возвращается, это его собственное решение, главным образом помочь на добровольной основе людям здесь на земле. Но это необязательно. Ты можешь закончить свою работу. Можешь делать свои собственные исправления, обязан делать свои собственные исправления, но, некоторым образом, мы все зависим друг от друга. Как?

Я хочу рассказать тебе короткую историю. Несколько человек купили билеты на лодку. Все в лодке и у одного пассажира с собой дрель. Он сидит и сверлит дыру под своим местом. Конечно, у других реакция: «что ты делаешь?». Но человек отвечает: «это не твоё дело. Я купил билет на лодку, это моё место, что хочу, то и делаю». Люди: «но ведь лодка утонет?». Но человека это не интересует, он делает, что хочет.

Мы все сидим в одной лодке. Каждый из нас работает индивидуально, но мы зависим друг от друга.

Бедствия случается из-за нас, не от руки Создателя или природных причин, как говорит тебе наука. Мы в ответе за то, что происходит.

У нас должны быть хорошие намерения, хорошие ожидания. Должны быть начеку, должны следовать Законам Мироздания – *это наша ответственность.* Мы должны привлекать прямой свет – *ор яшар*, чтобы животные тоже могли получить благословения.

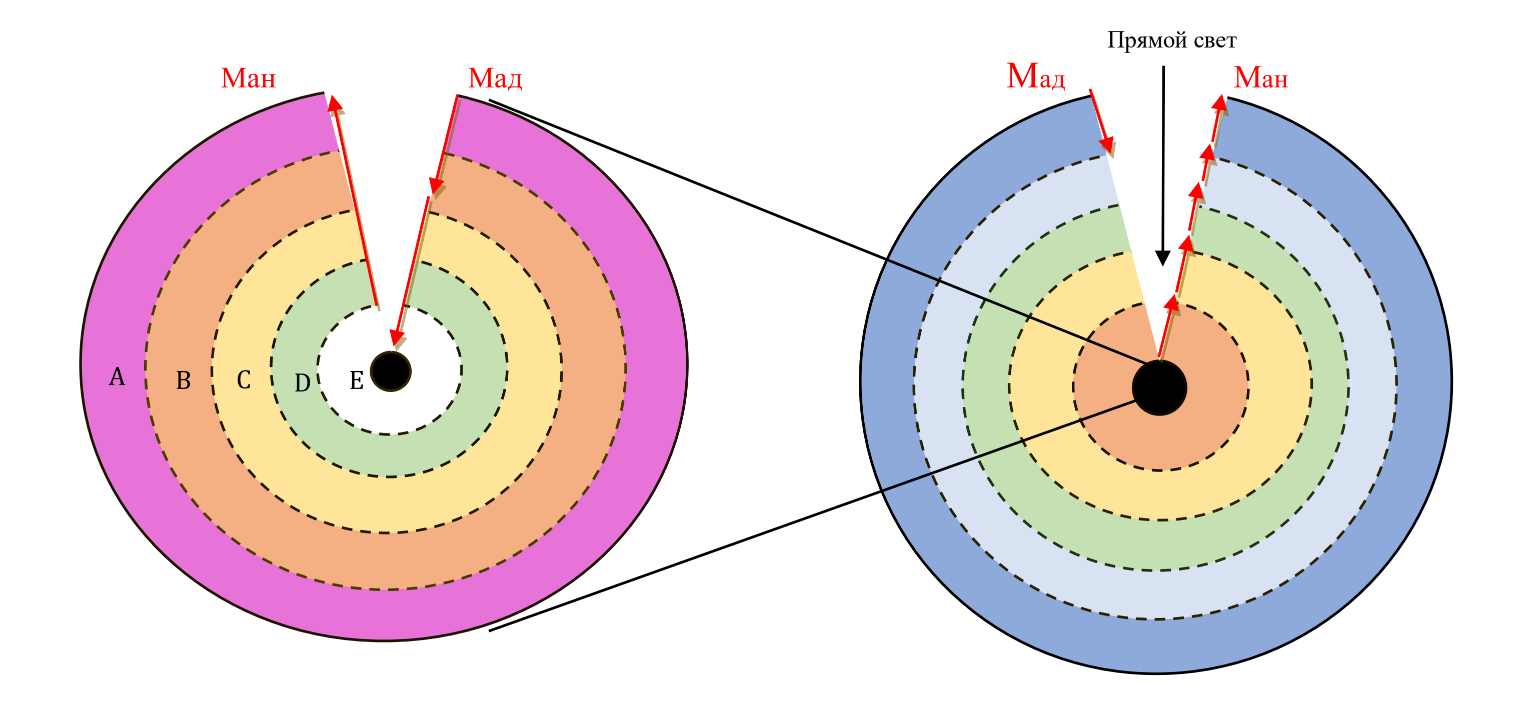
Гам зэ тов.

В правом круге видишь, как Создатель создавал в процессе творения. Он сделал так, чтобы показать пример и человек мог делать то же самое в нашем мире. Теперь человек может принести благословления и изобилие Эйнсоф в наш мир и всем творениям на земле. Черная точка – это наш мир, созданный в центре. В левом круге видишь всех созданий нашего мира: A – человек, B – царство животных, C- царство растений, D – минералы, E – земля и черная точка – магма. В обоих кругах видно пунктирные линии, указывающие на круглый свет – *игулим*. Это свет самого низкого уровня – *ор нефеш*, данный сверху всему творению. Это самый низкий свет или *сила жизни,* которая доступна каждому творению свободно. Но существует ещё другой механизм в творении – *прямой свет.* И только сам человек может привлечь этот свет. Существует несколько уровней: от самого низкого – *ор нефеш*, затем *ор руах* и затем *ор Нешама*. Человек может привлечь этот свет путём своих хороших поступков или по запросу – *Ман к Творцу.* И как ответ сверху нам приходит прямой свет – *Мад.*

Эйнсоф в нашем мире

Эйнсоф в мирах

Прямой свет - человеком

Урок 14.

Текст: внутреннее очищение.

Правда в том, что когда у человека есть истинное желание, то он получит помощь сверху. Какую помощь он получает? Ему будет показано

в какой-то момент, что он не в порядке. Таким образом, он получит мысли и знания, которые против духовной работы. Это происходит только для того, чтобы показать ему, что он не полностью един с Творцом. И чем больше он старается, тем больше он будет постоянно видеть, что он намного дальше от святости, чем другие, которые чувствуют себя в полной связи с Творцом.

Это письмо сына Иегуды Ашлага. Я объясню тебе.

Первое условие – это истинное желание. Желание должно быть полным, интенсивным - кавана желания очень важна. Таким образом, это первое требование, которое нужно, чтобы получить помощь Высшей Силы – истинное желание.

Посмотрите на следующие предложение. Ты видишь противоположность? Помощь будет в том, что ему покажут, что он не в порядке. Мы хотим, чтобы нас обнадёжили, а не показали, что мы далеки от нашей цели. Так возможно только в духовном, не можешь сделать это, потому что ещё не исправлен. Из-за этого видишь это, как нечто противоречивое, но если смотреть сверху, то это не так. Посмотри так: сверху они посылают тебе помощь. Помощь означает - сверху показывают, что ты не в порядке в этот момент.

Текст: *он получает мысли и знания, которые против духовной работы.* Это выглядит таким противоположным. Хочешь получить помощь, хочешь получить силу Сверху, хочешь слышать, что все хорошо. Хочешь получить стимул, а в итоге слышишь, что ты далеко от духовной работы. Почему? Первое предложение уже проясняет: так придёшь к истинному желанию. У тебя нет силы, ты не знаешь своё истинное желание. Вот почему они показывают тебе Сверху, что у тебя все ещё есть нехватка. До того момента, как получишь истинное желание. Только на истинное желание будет дан ответ.

Текст: это происходит для того, чтобы показать ему, что он не в полном единстве с Творцом. Он показывает тебе, что ты не в соответсвии с Высшей ступенью. Творец – это абсолютное бескорыстие, излитое во Мироздании.

Давай посмотрим на это с другой стороны. Кто и что Творец? Творец - каждый раз на более высоком уровне, чем уровень, на котором я в данный момент. Творец всегда на более высокой ступени, чем ступень, на которой нахожусь в этот момент я. Неважно какой момент, на каждой ступени, на которой не могу получить, где у меня не хватает сил, для меня – Творец.

Пока я не осознаю этот уровень и начинаю готовиться к следующему. Таким образом, для каждого Творец — это следующая ступень! Знай, что это тот же Создатель, для Него все вечно и неизменно, но не для нас. Для нас Он каждый день разный, наше осознание меняется, поэтому мы все время переживаем его по-другому.

Когда изучаешь Каббалу, каждый день получаешь ещё один образ от Создателя. Творец — это моё собственное понимание каждой более высокой ступени. Нужно ли мне какое-либо сопротивление Творцу? Каждый шаг во мне, он мой и принадлежит моей внутренней силе. Ощущение Творца – принадлежит работе внутренней силы. Работа, которую снова делаю каждый день, чтобы развить себя для следующей ступени – это Творец. Когда сможешь видеть и понять это, не сможешь не оправдать Его. Это что-то во мне, это не что-то вне меня. Неважно, как Он выглядит. Все дело в том, как я переживаю Его. Все дело в моем соответствии Его качествам. Когда привожу свои качества в соответствие, с каждым днём становлюсь выше на новую ступень и ощущаю Творца по-новому.

Текст: и чем больше жалуется и пытается, тем больше он видит, постоянно, что все дальше отдаляется от святости.

Так действует Каббалист: он слышит, как другие говорят, что они наполнены Его любовью, но каббалист чувствует недостаток. Странно противоположно, почему?
В нашем мире есть правое и левое, но на высшем уровне – там единство. В этом противоречие. Когда пытаемся понять что-нибудь из духовного мира нашим земным интеллектом, результатом будет противоречие. Тогда мы испытываем антагонистичность.

Помощь сверху существует. Только эта помощь показывает человеку, что он не в порядке. И для обычного человека — это не помощь. Земной человек, и прежде всего западный человек, желает прямого ответа. Он только просит: дай мне, дай мне. Но в Каббале это мы – те, кто должен давать и прийти в соответствие с Его качествами, и это настоящая работа!

Текст: он жалуется и не может оправдать поведение Творца. И это причиняет ему боль, почему он не в единстве с Творцом? В своём осознании он видит, что ему не хватает святости. И даже, когда он получает некоторое пробуждение сверху, пробуждение, которое питает его, он тут же падает.

Чем выше и ближе человек приближаются к Творцу, он требует больше и больше. И он способен требовать от Творца. Творец – более высшая ступень, чем уровень данного момента.

Я работаю, чувствую связь с Высшей ступенью, но ещё не получил это. Но чувствую связь, хотя и немного, но чувствую, что могу просить больше. Хочу взбираться выше и выше, хочу испытать, хочу осознать. Мне нужно это, чтобы узнать эту ступень. Знание – это опыт, а не что-то связанное с нашим умом. И когда чувствую это, знаю, что могу потребовать, потому что Творец – более высокая ступень.

На этом новом уровне опять имею желание быть единым с Ним. Это Творец. Неважно, что другие люди могут думать. Поэтому не впутывайся с другими. Все дело в твоём переживании. Это ты, ты сам должен прийти к Творцу твоим личным путём. У тебя, несомненно, есть твоё восприятие Творца — это твоя следующая ступень.

Это желание должно быть в тебе – жажда слиться с Высшей ступенью. Слиться - означает понять, осмыслить. Тогда узнаешь качества этого уровня, к которому стремился. Ты испытываешь жизнь, ощущаешь. Понимаешь, что чувствуешь. В этом значение слияния - ты понимаешь следующую ступень. Должен знать, для всех это одна и та же лестница, только опыт лестницы особенный, связанный с ощущением каждого человека.

Текст: он постоянно жалуется...
Теперь знаешь, Творец – это следующая высшая ступень внутри тебя, часть твоего внутреннего, это часть, которую ещё не понимаешь. Нет опыта, поэтому не можешь судить. Мы последнее поколение перед приходом Мессии. Это время для раскрытия языка. Следующая ступень – это часть моего внутреннего, которая должна быть приведена в соответствие со Светом, с новой ступенью. Поэтому мы требуем и жалуемся, потому что желаем это испытать.

Когда осознаешь, можешь оправдывать Его. Проблема в том, что человек не оправдывает и, даже более, он создаёт другие образы, идолов и т.д., но это часть твоего внутреннего, которую ещё не испытывал, но желает быть оправданной. И вот откуда ты так боишься. И, конечно, это может быть страшно; ранее все было скрыто, а теперь хочешь испытать и почувствовать. Это похоже на тяжёлое облако или темноту. Почему? У тебя нет силы испытать эту небольшую часть твоего внутреннего. Поэтому всегда оправдывай Творца, потому что ты стремишься к Высшей ступени.

Желаешь слиться с Ним, и Он тебе помогает. Всегда оправдывай Его помощь!

Можешь подняться выше только, когда у тебя есть опыт. Более высокая ступень – это испытание Творца на более высоком уровне, чем тот уровень, который у тебя сейчас. Видишь, как просто? Теперь знаешь, что должен делать. Всегда оправдывай своё состояние, потому что стремишься к Высшему. И как только достигаешь этого уровня, почувствуешь темноту. И опять должен начать оправдывать. И снова жалобы и требования, потому что желаешь продвигаться дальше и дальше пока не достигнешь более высокую ступень, и история продолжается. Начинаешь требовать, потому что у тебя есть вкус высшей ступени.

Знай, в духовном будет помощь, потому что это Его желание, чтобы ты поднялся. Сначала вкус, потом рост. Будешь идти выше и выше, это настоящий рост. Ты приближаешься ближе и ближе к Создателю, и каждый раз будешь встречать Его на новой ступени.

Когда только начинаешь, Он выглядит очень суровым, но только в твоих глазах, на самом деле, Он стимулирует тебя. Он помогает подняться и когда поднимаешься выше, знай, Он тоже меняется, то есть только в твоих глазах, теперь ты тот, кто видит в Нем другие качества. Поэтому можешь требовать, ты проделал большую работу. Ты привёл себя в соответствие с частью Его, с Его качествами и желаешь почувствовать больше, хочешь расти. Поэтому можешь требовать.

Ты поднимаешься выше и больше нет одиночества. Одиночество – это ты и новая следующая ступень, ты не можешь оставаться на прежнем уровне, но тебе не хватает сил для более высокого следующего шага, теперь чувствуешь эту новую ступень, она зовёт тебя: иди ко мне, иди ко мне. Но проблема в том, что не знаешь как. Тебе не хватает силы, поэтому должен быть очень разумным и оправдать это чувство, потому что эта новая более высокая ступень тоже является частью тебя.

Не то, чтобы где-то было что-то вроде Бога, не здесь или там, но внутри тебя. Все, что мы учим, касается внутреннего, ты – внутреннее. Узнать, что такое Бог – это познакомиться с твоим внутренним. Должен иметь дело только с твоим внутренним, а не с образом сделанным внешним. Должен иметь дело с твоим личным продвижением, с твоей собственной целью соответствовать свету. Свет сияет перед тобой, как новая более высокая ступень.

Свет подмигивает тебе и чем больше узнаешь о системе управления, знаешь, как она работает, тогда попадаешь в ситуацию, где откроешь себя тому, что может прийти к тебе. Теперь можешь прийти к опыту, потому что знаешь, как это работает. Эту работу должен делать шаг за шагом. Когда показал, что способен на эту работу, Творец даст работу. Но только, когда показал Ему, что ты способен, так это работает.

Нашим земным пониманием мы не можем оправдывать Творца. Знаешь почему нет? Наш земной разум видит все, как противоположность. Вспомни слова Творец сказал Адаму: можешь есть со всех деревьев, ешь все плоды, за исключением одного. И змей, что есть наше земное понимание, воспринимает это, как противоречие. Змей не видит разницу между одним деревом и другим.

Когда пытаешься прийти к пониманию своим земным разумом, когда хочешь понять духовное своим земным разумом, несомненно, на сто процентов у тебя будут проблемы. Ты никогда не придёшь к пониманию. Это возможно только тогда, когда выходишь за пределы своего интеллекта, означающие не решать своим земным разумом, своим эгоистичным умом.

Когда идёшь за пределы твоего земного разума, будешь переведён с одного уровня на другой. Творец подхватывает тебя на Своих крыльях, то есть тот, кто стремится к духовному, будет ощущать слияние с Высшей силой, и это даёт тебе ощущение, что тебя несут на крыльях, что тебя несёт на крыльях Его провидение. Земля – это малхут – тяжесть, и для тебя больше нет страданий от земли.

Текст: и это ранит его... – почему он не в единстве с Творцом, таким образом, что он осознает, что нет святости внутри него. И даже, когда получает поддержку сверху, которая подпитывает его в определенный момент, он тут же чувствует падение.

Посмотри на рисунок 14.1
Я – воспринимаю, как я. Есть опыт от моего я. Я - как человек. Надо мной Творец - высшая ступень внутри меня. Все, что изучаем, в первую очередь учитывает твою внутреннюю индивидуальность, даже когда говорим о внешнем, говорим о твоей реакции, касательно происходящего вне тебя. Пока критикуешь внешнее, ведёшь себя, как ребёнок. Это не предмет исследования, потому что никогда не можешь знать, что на самом деле происходит вне тебя. Знай, что все, что существует состоит из двух элементов. У всего есть внутреннее и внешнее. Внешнее – это та часть,

которую можешь видеть, но знай, что это лишь реакция чего-то извне тебя. Это называется субъективность.

Это мы меняемся, это наша реакция, исходящая из нашей собственной системы осознания, и это всегда будет субъективным, поэтому это не предмет нашего исследования. Наука изучает только то, что объективно. По крайней мере они так думают, но это, наоборот.   Учёный наблюдает по-другому, он измеряет определенные силы, определенные вибрации, но все косвенно.

Создатель, которого испытываешь, только является высшей ступенью в твоём внутреннем. Творец – это свет и нас не интересует, как свет сформирован внешне. Во мне нет интереса каков Творец извне, у меня только интерес, как прийти в соответствие с Ним, с силой, с моей высшей ступенью. Образ Бога, Творца, не может быть измерен и знай, что нет смысла говорить об этом.

Мы можем изучать только тот уровень, который можем испытать с помощью наших чувств, рецепторов, которые являются нашими приёмниками. Когда слышишь или читаешь слово «Создатель», знай, что имеется в виду, исходящий свет в отношении меня, к моему внутреннему, со стороны следующей высокой ступени. Почему не может быть оправдания в отношении Его? Каждый из нас создаёт выход за пределы своих ощущений. Чувство, где есть Я. Мы строим что-то вроде верхнего здания, посмотрите на чертёж.

Есть нечто, что выше меня и это между Творцом и мной.
Я в полном порядке и во мне есть что-то хорошее. Эта аффирмация повторно произносится. Но возможно ли сказать, что во мне есть что-то хорошее? Человек чувствует себя лучше другого человека и это речь эго. Все такие милые - ты абсолютно страдаешь вместе совсем обществом.

Но мы работаем над собой, конечно, можешь сочувствовать другому человеку, но должен видеть его как целое, тогда у тебя есть ман, а когда у тебя есть ман, спустится мад. Но сначала должен работать над собой и позже сможешь симпатизировать обществу. А если будешь работать таким образом, то поможешь больше, чем каким-то сбором средств.

Конечно, это тоже обязательно, нужно это делать, но это ничего не значит, пока не работаешь над своим внутренним. Должно быть включено, как физическое, так и духовное. Только физическое не сработает, должен осознать это. Теперь можешь поднимать ман и благодаря ману, мад сможет спуститься. Это настоящая помощь.

Не помогай другому человеку, чтобы чувствовать себя хорошо. Приведи себя в соответствие с законами Мироздания, это очень важно и будет увидено Сверху. Когда даёшь, ты должен давать от внутреннего. Когда отдача только от внешнего, это ничего не стоит. Не думай, что сделал хорошее, ты ничего не сделал. Осознай это. Допустим ты дал кому-то деньги и чувствуешь себя хорошо, знай, этим поступком подсластил свои мысли, но ничего не сделал. Это совершенно бесполезно. Только в своём воображении думаешь, что сделал что-то доброе, но должен знать, что на земле нет человека, у которого было бы в нем что-то хорошее, и такой человек никогда не придёт!

Ты должен знать, что такое добро; добро – это качество абсолютного бескорыстия, которое существует вечно. Но почему мы имеем это чувство или почему кажется, что кто-то делает добрые дела. Я постараюсь объяснить. Например, я привёл себя в соответствие с законами Мироздания и это хорошо - это абсолютное бескорыстие, теперь я пришёл в соответствие с этим качеством, и способен получить это благо, это добро моё?

Когда чувствую себя хорошо, я получаю, это моё? Можно сравнить это с человеком, работающим в банке и в течение дня он получает много денег, это его деньги? Все хорошее даётся нам, потому что мы делаем работу, мы приводим себя в соответствие с законами Мироздания, истинного бескорыстия. Каждая ступень менее эгоистична, чем предыдущая. Каждый следующий шаг ближе к Свету, к вечности. Поэтому, когда желаешь дать, сначала сделай свою работу внутри, и так всегда.

Какая это работа? Осознай, что тебе ничего не принадлежит. Если все ещё думаешь, что все происходит из-за тебя, то ты играешь в игру сам с собой. Ты ничего не выиграешь. Для чего ты даёшь? Только, когда даёшь правильным путём, имеется в виду отдача исходит из внутреннего тебя, а не из внешнего, это идёт от истинного бескорыстия – это настоящая отдача.

Творец не помогает мне. Я делаю много работы, но Он не помогает мне. Это из-за скрытого желания или это не моё истинное желание. Желание означает правильную интенсивность, правильное количество, оно должно быть чистым. Только, когда желание исходит из глубоко внутреннего, это может стать истинным желанием. Но сперва должен освободиться от любви к себе, тогда сможешь прийти к истинному желанию.

У меня есть желание, недостача. Я хочу связать себя со следующей ступенью, но это не срабатывает. Почему нет? Я слишком ленивый или какие ещё мысли могут прийти тебе в голову. Многие люди делают так: между собой и Светом создают идол, некоторый образ Бога или что-то в этом роде. Проблема в том, что они не предоставляют себя непосредственно Свету, Единственной Творящей Силе. Когда так действуешь, ты не можешь ясно видеть. Конечно, можешь чувствовать себя хорошо, но должен знать, что силы, приходящие тебе, не из правильного и истинного источника, то есть самого Света. Вместо того, чтобы направлять себя непосредственно к Нему, то есть дать молитву, женские воды, я нацеливаю себя на что-то другое, а не к более высокой ступени, к добру, которое внутри меня. Что делаю, так это предаю чему-то определенное значение, и это даёт мне силы, ожидания, награда даёт мне силы.

У каждого из нас есть желание, но это не наша главная цель. Ты должен стремиться к единственной, истинной, более высокой цели внутри себя. Не просите подцелей, конечно, это не запрещено, но нужно просить более высокую ступень, только от этой новой ступени может и придёт Свет.

Мы учим Каббалу, структуру Мироздания и структуру себя. Я начинаю оправдывать высшую силу внутри меня, хотя это все ещё неизвестное или уже немного чувствую. И через это оправдание избавляюсь от идола внутри меня. Я выбрасываю идол, потому что он мешает мне. Теперь нацеливаю себя на Силу Творения, проявление высшей ступени. Теперь могу видеть кто по-настоящему добро, потому что знаю Он добр и делает добро, только Свет – добро.

Знай, только качества абсолютного бескорыстия есть добро, только это добро и ничто, и никто-либо другой. И до тех пор, пока у меня есть убеждение, что кто-то делает что-то хорошее, я начинаю создавать кумира и играю комедию.

Никогда не позволяй другим вещам быть объектами твоей так называемой настоящей любви. Знай, что магнитное притяжение – это не любовь. Любовь принадлежит только Силе Творения, потому что это источник нашей жизни, когда делаешь наоборот, придёшь к глубокому разочарованию. Все, что вне Его, всему, чему даёшь внимание, твою любовь, исходит не из истинно Творящей силы. Конечно, можешь жениться и иметь детей и т.д., но все люди, которые стремятся к земной любви придут к глубочайшему разочарованию.

Когда любишь Создателя, можешь жениться на величайшем преступнике и быть счастливым. Почему? Будешь счастлив, потому что ты един с Единой Силой Творения и независим от своего земного партнёра.

Знай, все, что ставишь между собой и Творцом, мешает тебе. Может быть в данный момент не видишь это, но, знай, что ты призываешь того, кого поставил между собой и Творцом. Когда приходит горе, открываешь глаза, просишь помощи, хочешь направить себя к Создателю, но Он скажет тебе: «У тебе есть кто-то другой, у тебя есть твой идол, иди к нему, у тебя нет отношений со Мной, иди к другому». Ты должен знать это.

Тот, кто в контакте с тобой, вознаградит тебя. Когда это земное существо, знай, что получишь немного (хотя можешь думать иначе) и останешься слабым. Что бы ни случилось, знай, кому направляешь себя. Когда возникает проблема, к кому обращаешься? Кто тебе поможет? Тогда начинаешь плакать, во время проблемы направлял себя не к истинному источнику. И эта твоя ошибка и все мы делаем эту ошибку.

Но, когда выбрасываешь все свои идолы, твоё сердце больше не тянется к ним, увидишь Творца и Творец означает твою собственную высшую ступень!

Например, стоишь на пятой и хочешь подняться на шестую — это есть Творец. Неизвестное для тебя и есть Творец. Каждое высшее по отношению к низшему обладает большим качеством бескорыстия.

Все, что находится в соответствии с законами Мироздания имеет больше света, больше жизни. Чем больше человек может давать правильным путём, как мы уже говорили, тем больше он будет расти. Когда человек все ещё не способен давать, он как ребёнок. Мы остаёмся, как дети, пока не можем давать, пока мы ещё в аспекте зависти. Когда рад, что другой человек имеет больше, чем у тебя, становишься взрослым человеком. Быть взрослым человеком означает дарить, даже своему врагу.
Когда убираю все образы, посредников между собой и Творцом, тогда на самом деле смогу увидеть Творца.

Когда говорим о Моисее – *Моше* – мы говорим о силе и никогда о человеке. Никогда не должно быть намерения поклоняться человеку. Когда боготворишь Моше, делаешь то же самое, что и с другими идолами или посредниками. Смысл в том, чтобы построить силы в себе и прийти в соответствие с этими силами.

Намерение в том, чтобы привести себя в соответствие с силами пророка. Имя – это название понимания, твоего понимания, но не имеет ничего общего с самим человеком. Моше – это уровень более высокого понимания, это более высшая ступень. Моше обозначает того, кто приблизился к Творцу. Потому помни, когда говорим о Моше, мы говорим не о человеке, а о уровне, который достигнут. Должен знать это наизусть! Неважно к какому посреднику обращаешься, ты не просишь прямо у Творца, помни это, всегда направляй себя Ему и тогда твоё истинное желание будет наполнено и раскрыто.

Предположим, теперь устранишь всех посредников между собой и Творцом, что тогда? Поднимаешь глаза, а там никого между тобой и Творцом, теперь видишь следующую более высшую ступень. Твоё намерение не устремлено на что-то вне тебя, все, что вне тебя не может быть постигнуто. Конечно, вижу, например, растение, знаю название растения, но знаю ли я растение? Могу ли сказать, что есть растение на самом деле? Знаю его качества, если растение пахнет, или ядовитое оно или нет, но это все, что я могу сказать о растении.

То же самое в Каббала. Только тому, что можем постичь, даём имя. То, что испытываю, понимаю, постигаю, могу сказать я знаю это. Но когда говорю своим земным пониманием, что это то или это, то это не является истинной. Когда делаю что-то своим земным пониманием, знай, что это ненастоящие познание.

Очень мало людей могут делать наоборот. Великий человек, узнаваем так сказать «на зуб», по тонкому чутью. Когда у тебя больше нет посредников, больше не рассчитываешь на идолов или на что-либо/кого-либо ещё, теперь только ты и Создатель, тогда видишь своё эго. Видишь человека, которым действительно являешься и осознаешь своё эго. И это очень хороший уровень, это моё желание; я хочу, чтобы все, кто читает это, пришли к этому осознанию.

Пока все ещё думаешь, что в тебе есть что-то доброе, думаешь, что другой человек добрый или добрые друзья и т.д., ты ведёшь себя, как ребёнок. Должен прийти к моменту, где перед тобой ничего нет. Теперь можешь прийти к опыту следующего уровня в себе. Когда придёшь к этому моменту, испытаешь что-то великолепное, что-то чудесное и тебе захочется продолжать. Но у тебя нет сил, чтобы достичь следующего уровня, хотя очень стремишься. Тут должен знать, стремление и работу, которую делаешь — это есть путь, ведущий к следующей ступени. Стремление – это путь.

И затем, несомненно, когда больше нет посредников, можешь посмотреть вниз и то, что видишь – это твоё эго. Замечаешь, что эго очень сильное – это фараон внутри меня. Эго, фараон, такой сильный, что у тебя нет собственных сил победить его, это и есть момент, которого ждёт высшая ступень.

Когда видишь, что на каждом шагу эго очень сильное и что эго удерживает тебя от продвижения вперёд, как Фараон не давал народу Израиля выйти из Египта, вот о чем я хочу сказать. Только тогда сможешь увидеть своё эго, и тогда придут десять бедствий. Для чего? Это эго должно получить десять бедствий, то есть десять сфирот. Десять сфирот – это десять бедствий. Как?

Когда идёшь выше своего земного интеллекта, каждый раз, когда идёшь выше знания, твоё эго получает огромный удар. Но никогда не ломай своё эго. Новый удар означает, что эго становится меньше, более тихим. Удар по нему важен для тебя, потому что становишься умнее, чем эго. Иными словами, когда эго получает удар, значит ты обманул его. Дал немного эго и оно удовлетворено, но сам приводишь себя к добру, большая часть достаётся тебе.

Когда действуешь таким образом, эго получает удар. Это мы называем ударом. Поэтому Яков должен был обмануть Эсава. Эсав – сила желания получать, Яков – альтруистическая сила и кажется слабее, чем эгоистическая сила.

Говоря слабее, имею в виду сила Якова не основана на земном интеллекте, но наоборот всегда идёт выше знания. Когда кто-то идёт выше знания, он может сказать: «Не ешь с древа познания. Посмотри на дерево, какое красивое, но не трогай его». Может сказать: «нет, это запрещено, я абсолютно не понимаю, не могу понять это моим земным разумом, почему это запрещено, но я иду выше знания. Как бы там ни было, я иду выше знания, чтобы исполнить желание моих высших ступеней».

Более высокая ступень является моей, и когда привожу более высокую ступень во мне в соответствии со светом, принадлежащим высшей ступени, тем самым иду выше знания и это первое условие для роста в духовном. Почему? Более высокая ступень означает более высокую меру отдачи. Можешь оказаться в ситуации, где увидишь то, чего не видят другие. Изнутри придёшь к распознанию и это самое главное.

Два человека могут сидеть рядом: один может видеть что-то, и другой человек нет. Оба испытывают и видят разное, каждый испытывает свою

реальность. Каждый человек живёт в своём мире. Поэтому всегда оправдывай Творца и это возможно только тогда, когда между тобой и Творцом более никого нет.

Ты ещё помнишь? «Нет никого, кроме Него». И когда придёшь глубже к пониманию этого выражения, придёшь к более глубокой части самого себя, твоего внутреннего, часть, которую все ещё не испытывал. Каждый день будут происходить новые вещи. Для Творца – это всегда хорошее, но, по-твоему, мнению, в твоём восприятии, это будет постоянно меняться.

Знаешь, у тебя никогда не будет скучных моментов с Создателем. Думаешь уже знаешь что-то, но с Творцом увидишь снова и снова новые наблюдения, каждый день будешь испытывать новые силы, новое понимание.

Вопрос студента: «Как мне знать, если имею дело с Творцом или с эго?». *Ответ Михаэля*: «Легко. Когда делаешь что-то и твоему телу это нравится, оно говорит тебе делай, это хорошо для тебя – это означает, что ошибаешься. Ты действуешь по желанию эго».

Когда делаешь что-то и твоему телу нравится, оно удовлетворено, тем самым удовлетворяешь своё эго. Но когда хочешь сделать что-то, у тебя есть некоторый внутренний импульс, и вместе с внутренним твоё внешнее реагирует тоже, твоё физическое тело, то это твоё эго не радо и ему не нравится, оно говорит тебе нет. Оно говорит: ты не можешь этого делать. Когда изнутри возникает нытье, становишься злобным, это оказывается именно то, что должен делать.

Поэтому, когда твоё тело говорит: да, это хорошо для тебя - по большей части это диктует тебе эго. Когда тело говорит: не делай это или то, то знай, Творец говорит с тобой. Когда тело говорит, чтобы не делал того или иного, будь на чеку — это эго не хочет этого делать. Таким образом не подслащаешь своё эго, и оно не может получить.

Позже начнёшь чувствовать больше и больше, станешь более осознанным. Ты сам себя развиваешь. Можешь сравнить это со шкалой Рихтера – шкала десяти сфирот. На нашей земле наблюдаем десять встрясок. Должен развить в себе чувство понимания, что означает для тебя каждая встряска. Когда ощущаешь встряску, знай, это твоё эго говорит тебе что-то делать или не делать.

Всегда смотри внутри себя, кто говорит? Когда твоё тело говорит в свою пользу, оно желает быть подслащённым. Тогда будешь знать, кто будет тот, кто получит удовлетворение от того, что собираешься сделать.

Путём изучения Каббалы приходишь к пониманию что, когда твоё тело удовлетворено, то работаешь на эго. Когда испытываешь разочарование, требуется больших усилий, нет понимания, не понимаешь ни слова в том, что читаешь, тогда это хорошо, то есть карабкаешься по лестнице на следующую ступень. Когда все ясно и понятно, ты подслащаешь своё тело, твоё эго. Помни это. Это легко и в то же время трудно. Должен знать, когда живёшь хорошей жизнью, будешь получать сигналы изнутри, и в этот момент должен быть очень внимателен.

Ты тот, кто строит свою личную шкалу Рихтера. И должен сказать: я иду дальше и дальше, и завтра поднимусь на ещё одну более высокую ступень. Не жди, не откладывай на другой день, потому что, если сделаешь так, упадёшь. Не жди до момента падения, когда будешь плакать. Твой плач должен быть до падения и можешь делать это, учась своим внутренним, узнавать своё внутреннее, как действовать и реагировать внутренним.

Как построено учение Каббалы:
Первая часть – это часть внутреннего строения, во второй части научимся пробуждать изнутри чувство, как приблизиться к более высокой ступени. Будем изучать структуру Мироздания, как Творец создал это.

Я все ещё говорю о начале и тебе может казаться, что нет продвижения. Но нужно иметь чувство, когда говорю тебе о механизме света, это для тебя будет большой помощью в будущем, тебе будет потом легче. Поэтому должен повторять и делаю это как можно чаще. Я остаюсь дольше в тонкой области и позже, медленно спущусь в мир, где мы родились. Мы почувствуем землю, почувствуем удовольствие и радость быть здесь, но это позже, наберись терпения.

Сначала был только Свет, и мы уже знаем первое действие Творца - Он отвёл себя от определенного места. Это место осталось пустым, без света. Это место Творец создал, чтобы дать свет, но теперь в форме прямого света – *ор яшар*.

Сначала – отошёл, потом новая форма света: прямой свет – *ор яшар* и круглый свет – *ор макиф*. Сначала круглый свет, потому что круглый свет идёт до прямого света. Но что есть круглый и прямой? Круглый свет – это тот свет, который получает каждое живущие существо.

Все удовольствия, все хорошие ощущения повсюду и для каждого. Круглый свет создаёт, доставляет удовольствие всему. Но Творец совершил особый поступок, предназначенный для человека.

Только человек может получить, помимо круглого света, прямой свет, но для получения прямого света нужно сделать что-то дополнительное. Я делаю некоторые ограничения для себя, временно, пока у меня не появятся силы получить более высокий свет, более интенсивный свет, который имеет более высокую интенсивность и идёт сверху, не вокруг меня, это сверху, прямой свет – *ор яшар*.

Я объясню снова, но теперь более конкретно.
Сначала был неограниченный свет – Эйнсоф. Все, что существовало было Эйнсоф. Затем Создатель отвёл себя и образовалось новое пустое место. В этом появилось место для творения. В последствии свет вернулся, но в этот раз в виде тонкого луча. Как формируется этот луч? Прежде всего, должен быть процесс вне творения, который сформировал этот луч. Когда мы говорим, что все что снаружи является Эйнсоф, оно не имеет границ и затем свет внезапно возвращается в виде ограничения, прямой свет ограничивает себя, этот свет должен был быть сформирован заранее.

До того, как свет вошёл в пустое место, где будет Творение, свет ограничился в четырёх определенных фазах. Четыре фазы означают:
Сначала была только Его сущность - неизвестное, нечто, чего мы не можем понять. Затем из его сущности, от Творца, пришёл свет – свет Эйнсоф. Свет Эйнсоф – бесконечный свет, но Он должен был приспособиться к своему плану, к созданию Творения.

Конечно, в Нем самом нет ограничений, но ради Творения, Он желал, чтобы Он был известен. Если никого нет, то тогда некому знать, что Он добр?

Это было и есть Его желание, чтобы мы пришли в соответствие с Его качествами, чтобы таким образом смогли испытать все добро, которое в нем есть. Это была и есть Его цель, не наша собственная. Его цель, чтобы мы жили в вечности. Конечно, должны есть, пить и т.д., но Он желает, чтобы мы были заняты актом Творения, подразумевая действия Самого Создателя. Это очень важно: мы должны прийти в соответствие с Ним, следуя акту Творения.

Сначала суть, потом Эйнсоф, но Эйнсоф должен пройти четыре стадии прежде, чем войдёт в Творение. Первая стадия Эйнсоф – Кетер. В каком-то смысле, Кетер не уровень, это свет, который желает войти в Творение.

Это было Его желание, чтобы свет попал в это место. Мысль о том, что может прийти.

Сначала видим Кетер, потом Хохма. Хохма – это первое огрубление света. Кетер прозрачен, а Хохма является первым получателем, что означает, что Хохма становится более грубой. Сначала должно быть огрубление прежде, чем Творение могло быть создано.

Хохма – это огрубление и затем следующие огрубление – Бина. Каждая сфира обладает определенными качествами, специфичными для ее собственного уровня. Затем идёт следующие огрубление – это Зеир Анпин или ЗА. И последние – малхут, и малхут – это будущие творение.

И все, что я упомянул выше, называется *мир – олам*, мир бесконечности, мир Эйнсоф – бесконечный свет.

Все эти фазы только огрубление света, все огрубляется и получает от бесконечного света Эйнсоф.

Существуют ступени формирования прямого света. Изначально идёт четыре стадии (мы не рассматриваем Кетер, как фазу) формирования света, который войдёт в Творение после того, как Создатель отвёл себя от места. От Кетер до Малхут – все состоит из пяти фаз. (когда мы называем сфирот от кетер до малхут, мы знаем, что их пять).

Малхут – это творение, будущие творение. Эти четыре стадии, предшествующие созданию творения, — это ненастоящие творение, а лишь подготовка Эйнсофа к созданию малхут. Вся суть в этом: все необходимо для создания малхут. Здесь появляется место для нашего изучения – миры, которые собираемся изучать. Но мы будем говорить только об огрублении, о качествах огрубления, это единственное, что можем изучать и о чем можем говорить.

Нет ничего в общем, чего нет в частном. Наша учёба только о прямом свете, а не о круглом свете. Круглый свет не входит в наши интересы, конечно, будем говорить об этом, но не более.

Каббала не имеет теорию, потому что теория не существует. Все находится внутри тебя. Сам все испытаешь, потому что это все твоё. Ощутишь силы внутри себя. Мы дадим всему определение, когда будем говорить о Бине, будешь знать, что такое Бина. Испытаешь, что есть выше или что есть Кетер. Лично твоё внутреннее – это объект нашего учения, и мы собираемся это изучать.

Никогда не может быть понимания того, кем или чем является Творец, можешь только прийти к пониманию себя. Все, о чем собираюсь говорить: чертежи и т.д., должен принести в себя. Учение может состояться только тогда, когда вносишь это в себя.

Свет отвёл себя и этот свет называется «Мир ограничений» или на иврите – олам ха-цимцум. Олам – означает мир и цимцум – ограничение: мир ограничения. С самого начала видим, что все дело в ограничении.

Когда человек не готов изнутри ограничить себя, он не может видеть свет. Он видит только круглый свет, потому что круглый свет для всех живых существ. Мы говорим о прямом свете, этот свет он не может видеть.

Ограничение означает, что дистанцируешься от любви к себе, потому что только тогда сможешь увидеть то, что находится вне тебя. Прямой свет является предметом нашего исследования, а также будем изучать мир ограничений.

Посмотри на рисунок: маленькая точка – это наш мир, наша планета. На рисунке видишь нашу землю и все уровни сил. В нашем мире мы работаем со всеми законами природы. Посмотри сколько много там сил. Но без твоего совершенствования не можешь ощутить эти силы иначе, чем прежде испытать их в себе.

Свет отвёл сам себя, ограничил себя с тем, чтобы вернуться в миры и привести в соответствие по качествам света. Это значит мы изучаем Его систему управления.

Первое действие в мирах – это отведение света и совершение первого ограничения – *Цимцум*. Теперь видишь, что первая стадия нашего исправления должно быть тоже ограничение. Ограничение значит – ограничить все свои желания. Без ограничения не можешь и не испытаешь свет, ощущение света жизни не произойдёт.

Твоё первое действие должно быть ограничение, временно, потому что ещё не обладаешь силой получить прямой свет. Сначала ограничение, каждый день, каждый раз и все быстрее, и чем интенсивнее, чем более полно ограничишь свои желания, тем быстрее получишь свет.

Поэтому постарайся ограничить себя как можно больше, временно и увидишь, как быстро продвигаешься вперёд. И поймёшь, что это не сказки. Вся суть в твоём собственном ограничении. Ограничение справедливо

также и для наших земных желаний или, точнее сказать, особенно для земных желаний. Если куришь, постарайся ограничить себя в этом, если выпиваешь, то в выпивке или другой привычке, которая у тебя есть.

Когда сможешь ограничить себя в этих земных желаниях, заметишь, что это имеет и духовный результат. Это также влияет на твоё внутреннее, и получишь свет сверху, свет жизни. Не позже, не в будущей жизни, а здесь на земле, когда подойдёт время.

Свет жизни – это свет Хохма – *ор Хохма*. И ограничение необходимо для получения света ор Хохма.

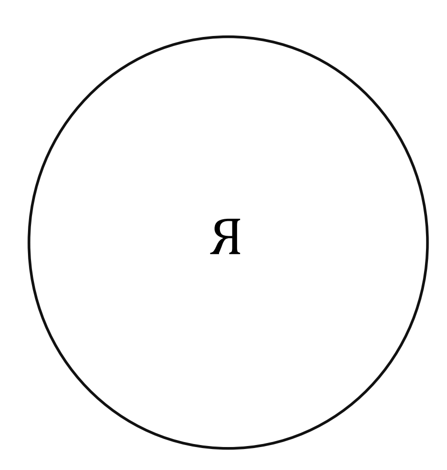
Когда закончишь чтение, начни работать над собой. Начни с простого. Сначала начни с маленьких желаний и чем больше работы делаешь, таким образом наращиваешь силы, чтобы ограничить большие желания.
Удачи всем вам!

Рисунок 14.1.

Фаза 1. Формирование посредника между внутренним человеком и Единственной Творящей Силой не позволяет прийти настоящей помощи. И это сам человек есть причина всем своим бедствиям.

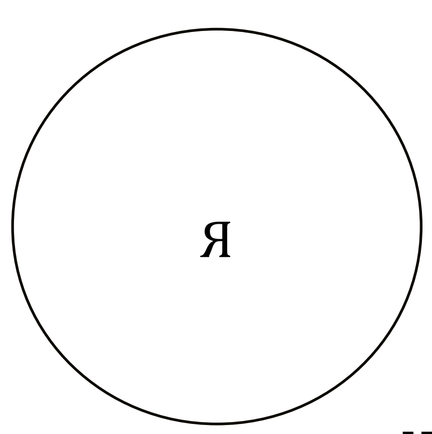
Единственная Творящая Сила – источник жизни.

Высшие строение: «посредник» - объект восхищения (идол). Человек верит в него и ожидает от него все хорошее. Таким образом, человек делает проекцию между собой и Творцом. И это предотвращает человека направлять себя напрямую самому Создателю и поэтому он не получает истинную помощь от Единственного Творящего источника. И это также является причиной тому, что Он не показывает ему его эгоизм в полном объёме и потому он не может испытать свой эгоизм по полной.

Фаза 2. По причине того, что человек начинает учиться и делать духовную работу, и через работу над собой, образ «посредника» исчезает. Теперь он и его высшее строение видит непосредственно свечение Единственной Силы Творения – источника жизни. Теперь он может все больше и больше видеть и ощущать свой эгоизм. Это ведёт к истинной молитве – ман. И когда он формирует истинное желание, в интенсивности и количественно, сверху придёт ответ. Совершенно точно он может рассчитывать на помощь сверху в соответствии закону: высшее всегда желает помочь низшему, при любых обстоятельствах. При условии, что нижний не может получить вред от высшего (например, когда это не его истинное желание).

Единственная Творящая Сила – источник жизни

Ацмуто – Его сущность
Свет Эйнсоф

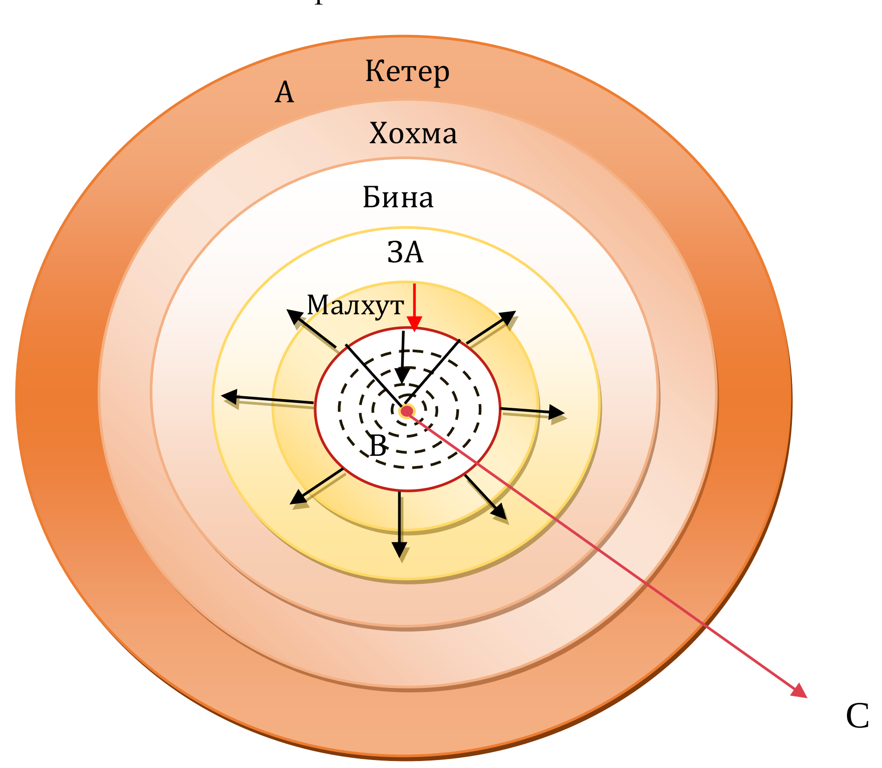

Рисунок 14.2

Сначала был Ацмуто – Его сущность. Он непостижим и поэтому Он не объект нашего изучения. От Ацмуто пришла мысль творения – сотворить творение, чтобы был кто-то, кто познает, что Он добр. Эта мысль творения называется Эйнсоф – бесконечный свет. Эйнсоф содержит в Себе Законы (Его качества) Мироздания. Эти качества: бесконечные, неизменные, идеальные, цельные. Человек путём своей духовной работы может привести себя в соответствие с Его качествами и слиться вместе с Ним. Но сначала Эйнсоф огрубил Себя. Он сделал так, потому что Его свет слишком сильный. Творение не способно получить Его прямым путём. Перед тем, как Он сотворил Творение, было время, когда Он только создал четыре стадии огрубления света. Можешь видеть их на рисунке, указанных под буквой А. Все эти предварительные стадии находятся в Мире Бесконечности – Олам Эйнсоф. Малхут мира Эйнсоф имеет десять сфирот и последняя – малхут де малхут (указанные на рисунке буквой В) и называется Мир Ограничений – Олам Цимцум. Внутри этого мира есть еще одно огрубление Эйнсоф: Олам Адам Кадмон, Олам Ацилут, Олам Брия, Олам Йецира, Олам Асия. Самое нижнее и самое грубое место это мир Асия – Олам Асия. И это наш мир, указанный на рисунке буквой С. Мы будем изучать эти все пять миров, сверху вниз (и человек тоже тут есть) со всеми взаимоотношениями, которые там происходят. Это мы называем духовная лестница – лестница Якова. Когда будем понимать структуру, как она есть сверху вниз, сможем подниматься по лестнице снизу вверх.

Урок 15.

В предыдущем уроке я много говорил о ограничении. Малхут ограничила сама себя. Без ограничения мы не можем иметь контакт с Высшей силой, Единой Силой Творения. Поэтому я всех вас просил работать над ограничением.

Теперь подошло время добавить ещё один аспект под названием удовольствие. Когда нет удовольствия в ограничении, ограничение становится бесполезным. Когда ограничиваешь себя, делай это с удовольствием, всегда.

Это трудно осознать нашим земным восприятием, но мы уже знаем, что в духовном все противоречиво. Как возможно объединить две полярные противоположности? В нашем земном понимании в этом нет единства, но в духовном это возможно. Когда человек поднимается на более высокий уровень, он видит единение. В Каббале учимся видеть и находить в каждой ситуации целостность – шалом. Через Каббалу учимся, как исправлять каждый конфликт. Не просто проговаривать, но действительно единить на более высоком уровне. Это только возможно, когда испытываешь удовольствие и должен учиться этому.

Я попросил тебя ограничить себя и теперь ты страдаешь, тебе грустно или чувствуешь одиночество или ещё что-нибудь. Разве возможно прийти к связи с высшей ступенью в такой ситуации? Абсолютно нет. Такое ограничение ничего тебе не даст. Ограничение должно быть изнутри, снаружи у тебя есть пять органов чувств, и они должны быть использованы. Держи в памяти, что в Каббале мы не говорим о человеке из плоти и крови или о эмоциях. Все духовное, даже внешнее!

Отпусти все образы и ощущения тела и крови. Вечная жизнь будет существовать всегда – это тема нашего учения. И внутренний человек, внутренний внутри меня тот, кто должен испытывать радость. Может спросишь: А как же все эти новости из Азии, я должен испытывать радость? Это невозможно; это негуманно, варварство, противоречит здравому смыслу. И, конечно, когда смотришь на все своим земным умом, ты прав. Каждый раз наш интеллект при таких случаях будет говорить, что это невозможно, что это противоречит всему пониманию.

Все началось с Адама. Когда Адам встретил змея, он ему сказал: ты что действительно думаешь, что не можешь есть с древа познания? Посмотри на это древо, на фрукты, как они прекрасны, съешь… и Адам своим земным разумом согласился.

Когда смотрим на духовное своим земным интеллектом, мы всегда будем видеть противоречия. Творец просил Адама ограничить себя, но он не смог это выполнить. Было бы лучше, если бы Адам сказал змею, а змей — это наше земной разум и останется с нами до последних дней нашей жизни. Это было бы лучше, если бы Адам ответил: «Я не знаю почему Творец дал мне это задание, чтобы я не ел с древа познания, но я не буду этого делать, я пойду выше знания». В Каббале будем учиться каждый раз идти снова и снова верой выше знания.

Наш интеллект каждый раз говорит, что это противоречие и должен знать, что интеллект прав! Змей всегда прав. Мы говорим: испытай день и в конечном итоге, когда понимаешь свою цель или у тебя нет понимания, всегда иди верой выше знания. Всегда ограничивай себя и чувствуй удовольствие. Испытывать удовольствие в ограничениях, разве это возможно? Я ходил на вечеринки, выпивал пару бокалов, а теперь говоришь мне не ходи и испытывай радость от этого? Когда я сижу дома, мне скучно и грустно.

Когда испытываешь грусть, знай, что только твоё внешнее чувствует грусть, внутренний человек испытывает радость; внутренний человек любит это, потому что у него есть только две вещи: правда и неправда. И внутренний человек знает, что есть правда, а что неправда, только ты не осознаешь этого, у тебя ещё неразвито это чувство и уровень, поэтому у тебя ещё мало сопротивления в отношении внешнего человека. Должен знать, что внешний человек очень сильный, а внутренний нет (пока), поэтому должен идти верой выше знания. Скажи себе: «я пока не понимаю, но буду делать так», это стоит больших усилий, потому что недостаточно просто сказать, но на самом деле так сделать! Для действия тебе нужна сила. Тебе нужна сила, чтобы это не было просто словами; должен иметь это в виду, даже, когда тебе причиняет это боль. Боль идёт от внешнего человека, помни об этом. Только изнутри, твоё внутреннее будет испытывать радость.

Складывается впечатление, что мы должны делать это насильно и это на самом деле так, потому что у нас очень много вариантов. Может показаться, что говорю о чем-то философском, но Каббала не имеет ничего общего с философией.

В прошлом уроке говорил о Ман и в этом мы найдём удовольствие. Молитва означает – привожу себя в соответствие с Высшим. Что есть Высшее? Ты знаешь все находится внутри тебя; проблема только в том, что ещё этого не испытывал. Каждая более высокая ступень – это мой Бог. Помни это. Не размышляй о чем-то ещё, это никуда не приведёт, кроме как

к головной боли. Каббала здесь, чтобы помочь тебе, Каббала – это очень практическое учение.

Что имею в виду под радостью? Радость – это одно из условий для продвижения вперёд, радость ощущается изнутри, но как мы ее чувствуем?

Радость всегда что-то более высшее. Когда истинно стремишься к духовному, у тебя будет чувство, что поднимаешь себя. Или, когда произносишь молитву к Высшему, но только с радостью.

В этом также видим противоречие: у меня есть желание или я даю молитву, а давать молитву значит у меня есть нехватка, то же самое с желанием, когда у меня есть желание, это значит мне чего-то не хватает.

Как возможно произносить молитву с радостью, когда на самом деле испытываешь нехватку? Должен знать, что молитва без радости – это не молитва, тогда выглядишь как ребёнок, который просит больше конфет или игрушек, понимаешь? Есть нытье, а есть молитва. Почувствуй разницу, когда произносишь молитву испытываешь нехватку в чем-то и ты желаешь получить это. У тебя нет сил и просишь об этом или чувствуешь тьму вокруг себя, и просишь пролить свет. Чтобы там ни было, делать это надо с радостью. Когда делаешь это в радости, знай, это знак искренности. Никогда не думай, что ты печальный человек, который ноет. Радость означает, что ты искренен и это очень важно.

Я дам пример, представь, у тебя предстоит операция конечно же боишься и это понятно, но глубоко внутри испытываешь радость, как это возможно? Смотри, испытываешь боль, и кто-то собирается помочь, конечно, тебе страшно, но знаешь, что, когда боль уйдёт, будешь счастлив, потому что будешь чувствовать себя на много лучше - то же самое в духовном.

Вся работа, которую делаешь, доставит тебе вечную радость, поэтому сейчас время для ограничений. Что должен ограничить? Твои земные желания, ограничь себя в своих земных желаний, в исполнении своих земных желаний, потому что, когда занят земными желаниями, как можешь продвигаться? Ограничение не ради самого ограничения, как говорит нам об этом религия.

Ограничиваешь свои желания, семью, своё эго, но Творец не желает, чтобы ты ломал своё эго. Это самая большая ошибка, сделанная во всей истории. Посмотри, например, на Китай. Были времена, когда люди были

бедны и довольствовались одной чашкой риса, а теперь они вкусили роскошь и любят капитализм.

Они хорошие люди, но это не по инструкции, чтобы из человека делали полу-сердечную личность. Теперь они пробудились, теперь есть согласие, каждый китаец стал личностью. Они выходят из группового духа. Каждый человек должен выйти из группового духа, потому что теперь человек способен построить индивидуальное отношение с Единой Творящей Силой. Но это возможно только, когда человек становится индивидуальностью и испытывает радость. Радость – очень важное условие. Мад может спуститься только тогда, когда у человека есть радость и это написано в Зоhар.

В Зоhаре мы видим историю о Йосифе. Сначала он был с фараоном, и он был у него важным министром. Он был начальником над заключёнными, каждая жизнь была в его руках. Он держал очень высокий пост, но внезапно его ситуация изменилась. Он был брошен в темницу. И пока он прибывал в темнице, мы видим фразу: Творец был с ним. Когда Йосеф был важным министром и когда был в тюрьме с ним был Творец. Когда он был успешным и когда он оказался в заточении, Творец давал ему Хесед – милосердие.

Йосиф был особенным человеком, он испытывал радость, живя рядом с фараоном и пока был в тюрьме. Это одна и та же душа, одно и то же отношение в обоих состояниях. В человеке нет святости, только, когда он находится в радости! Это очень важно, не делай ошибку, иначе твоё ограничение скажется негативно.

Мы говорим о ограничении, которое заложено в самом плане Творения. Всегда имей в виду время. Как бы грустно тебе не было, ты тратишь своё время в пустую, когда грустишь. Быть грустным крайне бесполезно. Не грусти и не испытывай одиночества.
Что значит быть одиноким?

Мы читаем в тексте: *Человек всегда должен идти по пути, по которому он может течь вместе с Творцом, чтобы все его мысли были с Ним. Даже, когда он в самой худшей ситуации и думает, что хуже быть не может. Как человек может освободиться от силы Творца? Есть ли ещё другая сила? Сила, которая удерживает тебя от того, чтобы прийти к святости, и которая имеет в себе силу творить добро или зло? Вовсе нет! Когда думаем, что кроме Творца есть другая сила, мы совершенно неправы. Когда думаешь, что есть другая сила, которая удерживает*

тебя от совершения добрых дел и следования пути Творца, на самом деле ошибаешься. Знай, что все исходит от Самого Создателя.

Это значит, что человек должен выбрать путь, по которому он может течь вместе с Творцом. Когда только начинаю свой путь, что это значит течь вместе, что это значит для меня? Просто пустые слова? Должен знать свою цель, что-то, к чему стремишься. Хочешь чего-то, но должен знать, что только стремлением можно прийти к единству с планом Творения; тебе всегда нужно стремиться прийти в единство с Единственной Творящей Силой, объединиться с Его силой. Когда чувствуешь, что тебе не хватает единства, тебе есть чем заняться. Но я не знаю, как слиться вместе, не знаю каково это, как могу испытать это. Посмотри на земное слияние, это может быть примером для тебя. Конечно, земное слияние – это нечто физическое, но это очень хороший пример для духовного.

Духовное намного выше и интенсивнее земного слияния. Быть одним, два тела тают вместе, в духовном тоже может быть это чувство, чтобы стать единым с Единственной Творящей Силой, хотя ты ещё этого не знаешь. Что является Единой Творящей Силой – это более высокая ступень.

То, к чему я стремлюсь – это следующая ступень. Можно рассматривать это, как взаимоотношения, ты желаешь следующей ступени, и когда достиг ее, то видишь и чувствуешь более высокую ступень. Тогда будет больше понимания, осмысления, намного больше, чем у тебя сейчас. Можешь представить – это слияние. То, как ставишь себя, продвигаешься на более высокую ступень, увидишь, почувствуешь и поймёшь, что все это внутри тебя.

Каббала говорит только о вещах, которые находятся внутри тебя. Зоhар говорит только об одной душе, опыте одной души. Ни слова о массах, о нациях, только об одной душе, хотя там используются слава земного языка. И интеллект не может этого понять.

Все эти истории и действия, как они все могут быть частью одной души? Так много слов, мест: патриархи, двенадцать апостолов, и это все духовное, означая они все в взаимосвязаны друг с другом.   Знай, все это только о духовном.

Насчёт слияния, слияние означает, что я подчиняюсь следующей высшей ступени. Подчинение, когда желаешь продвигаться, должен учиться уметь подчиняться. Не бойся быть подчинённым. Помни, мы не говорим о нашем мире, когда говорим о подчинении, имеем в виду слияние с высшей ступенью – это есть подчинение. Не думай о земном слиянии, можешь

стать членом партии и объединиться с идеями этой партии или другой пример, олимпийская идея - объединяешься с идеей спорта. Получаешь от объекта, от силы того, с чем объединяешься, получаешь от всех земных событий.

Но не в духовном. Тут мы сливаемся сами с собой. Подчиниться самому себе, мы говорим о подчинении свету, светящему внутри тебя. В твоём внутреннем и с уровнем твоего внутреннего, твоё внутреннее должно быть в соответствии с духовной лестницей. Это то, что мы собираемся сделать. Так легко предаться тому, что внутри тебя, легче, чем внешнее подчинение.

Единственная сила творения в Йосифе. Я привожу себя в соответствие со следующей ступенью, следующий более высокий уровень внутри меня, я привожу себя в соответствие с Единой Силой Творения, и я могу сделать это, когда у меня есть ощущение. Нет необходимости в дифференциации, только то, что возникает в твоём разуме сегодня, только ты тот, кто знает высшее, и это для каждого человека индивидуально. Это настоящие слияние, что все мои мысли будут с Ним и для Него.

Мы не говорим об эмоциях. Когда все твои мысли с Единой Силой Творения, за этим последуют твои чувства. Когда грустно, знай, это чувство нельзя изменить, у нас нет сил изменить чувства, чувства – это желания, данные нам сверху. Не думай Каббалист знает свои чувства через пять минут. Это никому не дано. Но можем сделать следующие, независимо от того, как себя чувствуешь, у человека есть сила, потому что это дано ему, чтобы пробудиться к радости, перейти на следующую ступень, работать и прокладывать себе дорогу к следующей более высокой ступени. Это способ подниматься выше.

Мне нужна сила, потому что во мне есть кто-то ещё, кто хочет притянуть меня вниз, наше эго нас тянет вниз. Твоё эго не хочет, то есть, конечно, эго хочет; эго, на самом деле, для тебя, чтобы ты построил силу, чтобы мог присоединиться к высшему и благодаря этому преодолеешь своё эго. Эта битва происходит каждый день, но каждый день отличается, это один и тот же процесс, но все выше и выше, и никогда не назад!

Законы, все должно идти согласно законам, но мы ещё не знаем законов. Это то, что собираемся делать - изучать законы и применять их. Каждый человек, как личность, должен слиться со своим Творцом. Не с Создателем от другого человека, а с твоим собственным Создателем. Невозможно соединиться с Творцом другого человека. Должен делать свои личные исправления; иметь дело с тем, что дано тебе внутри твоих келим. Никогда

не говори: «Он может делать это, но не я, я все ещё слабый». НИКОГДА не говори так. Ты идеален такой, какой есть, в глазах Творца ты действительно таким являешься! Каждый из нас идеален, но мы все, каждый из нас, должен работать внутри собственной структуры, помни это.

Когда хорошенько это поймёшь, никогда не будешь завидовать другому человеку. Поймёшь, что суть именно в твоём собственном исправлении – это то, что Высший просит от тебя. Каждый из нас обладает возможностью и силой исправить то, что дано ему. Знай, что твои исправления даны тебе исправить их в течение 6000 лет, и ты способен сделать это. Не говори я слишком слаб, знай, это твоё эго говорит тебе. Никогда не говори: но…это твоё эго. Твоё эго хочет держать тебя задавленным; оно удерживает тебя думать о цели Творения.

В Торе написана история о Фараоне. Фараон сказал, что люди были ленивые, добавлю ка я им ещё работы. Они обязаны больше работать так, чтобы даже не могли думать о себе. Будь бдителен, есть ли разница между тем временем и 24-часовой экономикой, которая в эти дни?! Мы все ищем новые вещи и совпадение огромно.

«Работа освобождает» - сказал фараон. Буду держать их под давлением, дам им делать много работы. Но давление внутреннее. Как уже знаешь, Тора не говорит ни слова о физическом мире, Тора не говорит о работе нашими руками и ногами, это твоё эго делает это давление, это твоё эго говорит тебе: держи себя занятым. Работай, работай, работай… видишь, нет разницы. Когда усердней и усердней работаешь, убегаешь от себя, у тебя нет времени думать о себе.

Что есть чувство жизни, вкус жизни? Если ещё не думал об этом то, когда будет на это время? Когда думаешь о вкусе жизни, не можешь грустить, когда не думаешь о земных вещах, не можешь грустить. Становится грустно, потому что думаешь о земных вещах. Это очень особенное, иметь радость, чувствовать радость, без каких-либо противоречий не продвинуться дальше. Поэтому начни работу, начни работать изнутри.

Мы все пришли из одной души, как если бы все были высечены из одной скалы, души Адама. Осознание, сознание Адама было потрясающим. Он мог видеть все, что было в мире; он мог наблюдать за всем планом создания, великолепием плана создания. Конечно, есть грех, это также присутствует в плане. Проблема в том, что мы сделали и делаем грех чересчур большим. Поэтому путь обратно такой длинный, но в итоге все из нас вернутся.

Какой смысл возвращаться в состояние Адама? Мы должны вернуться назад, но теперь очень осознано, а не так, как делали раньше, как дети. Вся история внутри нас; должны пройти через это и объединить себя в радости.

Представим, что человек уже знает, что должен делать по плану Творения. Скажем, он уже знает, как Нидерланды будут выглядеть в конце плана Творения. Когда человек знает об этом, он может работать над этим – он может это исполнить.

Сверху будет реакция. Что должно стать с Нидерландами? Ни в коем случае непригодные к жизни – нет терпимости: это не осознание – это только временно. Будет своего рода сообщество, некое подобие живых Нидерландов. Каждый из нас убеждён, что мы живём, но это лишь внутренняя мысль, мы все ещё живём ниже уровня реальной жизни. Уровень жизни начинается только тогда, когда можешь истинно любить другого человека. Когда по-настоящему искренен в том, что можешь любить кого-то хоть немного. Даже эта небольшая часть уже является признаком того, что переходишь на уровень жизни, что означает, что работаешь духовно.

Когда можешь любить другого человека, это признак того, что растёшь, и чем раньше начнёшь над этим работать, тем лучше. Люби изнутри каждого человека, и она станет реальностью. Что я имею в виду станет реальностью? Предположим, у тебя есть пекарня, а твоего соседа – продуктовая лавка. Нет волнений и беспокойства, что обанкротишься, тебе ненужно думать о том, как выживать. Например, ты заболел и тогда твой сосед скажет: «вот продукты, а когда тебе станет лучше, может наступит время, когда ты мне поможешь». Таким образом, можешь спать спокойно и просыпаться в радости и счастье: нет страха за завтра. Это возможно, когда мы станем ответственны друг за друга, ни у кого не будет волнений и начнётся настоящая жизнь.

Не думай, что это утопия – это возможно, когда мы начнём работать над собой, каждый из нас должен работать над своим внутренним, потому что каждый должен быть исправлен. Тогда нет никакой ревности, зависти или других мыслей, какие могут быть у человека. На данный момент, пока это невозможно, мы все ещё полны ревности, но, когда все исправимся, ревность исчезнет. Тогда будем способны существовать без зависти. Мы будем способны даровать.

Больше нет причины чувствовать себя лучше другого человека, потому что каждый человек будет исправлен. Нам ненужно будет себя чувствовать лучше, плоть исчезнет, останется только духовное.

Вопрос студента: смерть существовать будет?

Ответ Михаэля: после 6000 лет никто не будет умирать. Что значит смерть? Больше не будет смерти. Сейчас мы изучаем, что нам дано для понимания. Я не могу заходить далеко, но могу рассказать немного. Эти 6000 лет даны нам для исправления до прихода Мессии. Позже узнаем больше об этом, но не то, что учили в школе. Через 6000 лет наступят 7000 лет, тогда все будет на своих местах. Нет Каббалистов, кто говорит об этом, но они знают, они даже знают, что будут 8000 лет и 9000лет, и 10000 лет. И когда завершатся 10000 исправлений, смерти больше не будет.

Сначала придёт конец всем мёртвым желаниям. Что это значит? Это значит, что сначала все твои желания будут бунтовать, и это является обязательным, чтобы освободиться от твоих мёртвых желаний. Но об этом нельзя говорить, не можем говорить ни слова об этом. Существует принцип: не говори о том, чего не испытал! Не можем говорить об этом, потому что у нас ещё нет этих ощущений. Когда говорим о чем-то, чего не ощущаем, то это спекуляция. Как уже знаешь, все дело в ощущениях, нужно пробудить свои чувства.

Сперва, когда человек приходит в Каббалу, он думает, что может идти и продвигаться быстро, но не в Каббала! В Каббале дело в качестве. Я хочу, чтобы ты почувствовал, хотя бы на мгновение, действительно почувствовал, что небесные врата открыты для тебя. Ненужно съедать весь хлеб, чтобы понять его вкус. Достаточно одного кусочка. Если съешь только кусочек, этого будет достаточно. То же самое в духовном, не надо читать все 2000 страниц ТЭС, достаточно, когда у тебя есть вкус.

Возможно, ощутишь вкус после прочтения 100 страниц. Это несложно. В намерения Творца совершенно не входит перегружать нас интеллектуально. То, что вечно – просто, легко! Гениальное в простом, в целом, потому что в целостности – истинна. Должен знать это, а не просто мудрствовать. В каждом внутреннем движении стремись к целостности, а не разноплановости, тогда двигаешься вперёд, это соответствует плану Творения.

Иегуда Ашлаг написал ТЭС и он написал много работ, чтобы нам было легче, чтобы мы пришли к пониманию. Нам нужны его работы, никто или может один, два человека могут прийти к пониманию. Мы бы не знали, как

прийти к спасению. Иегуда Ашлаг сделал это проще для нас так, что каждый поймёт. Знай, что каждый человек может прийти к пониманию, только нужна честность и намерение работать для этого до последнего момента твоей жизни. Должен знать, что победа гарантирована. Твои собственные победы, победы твоего эго, и поэтому не разрушай своё эго, никогда.

Даже в самой ужасной ситуации, когда у тебя ощущение, что хуже не может быть, даже тогда должен стремиться к слитию с Ним и оставайся в радости. Чтобы не случилось, оставайся радостным и это очень трудно. Я не говорю, что это легко, но должен оправдывать, должен оправдывать всю систему управления и тогда преуспеешь. Оправдывай управляющую силу Единой Силы Творения.

Когда что-то плохое случается, исправь это, должен очистить своё внутреннее. Смотри на это, как на процесс обучения и можешь сделать это путём оправдания. Что я имею в виду оправдывай? Чтобы испытывал радость даже в ситуациях, которые тебе не нравятся.

Возможно ли кому-либо освободиться от силы Творца? Это риторический вопрос. Возможно ли освободить себя, если даже не веришь в Единую Силу Творения? Тебе нужна вера. Предположим, веришь, например, в природу, так или иначе, однажды придёшь к пониманию, что испытываешь бедствия до того, как вступаешь на верный путь. Тогда осознаешь, почему бы сразу не выбрать правильный путь?

Каждый день, в каждый момент, в каждой ситуации выбираешь жизнь или смерть. Даже в самых обыкновенных ситуациях у нас есть этот выбор. Выбрать жизнь – значит слиться с Единой Силой Творения, значит стать взрослым человеком, духовным. И под смертью имею в виду говоришь, что существуешь сам по себе. Помимо Творца, я имею свою собственную территорию. Таким образом отделяешь себя и, знай, так потеряешь! Мы так боимся потерять и это нашёптывается твоим эго. Твоё эго говорит: «Будь сам за себя, не доверяй Высшей силе, отдели себя». Это эго и когда слушаешь эго, определенно потеряешь. Должен слиться с Единой Творящей Силой, тогда найдёшь себя.

Посмотри на ребёнка, помести ребёнка в благополучную среду, и он будет цвести. Но, когда ребёнок растёт в противоположных обстоятельствах, он отделен. Что вырастет из него? Известно наперёд, все пойдёт неверным путём. Конечно, у него в новом поколении появится новый шанс на исправление.

Всегда заботься о своём окружении. Когда верен своему внутреннему, будешь цвести. Поэтому это так важно, избегай людей, которые курят и/или пьют, даже немного, знай, они ещё не готовы к своему внутреннему.

Их время ещё не наступило и когда ты близок к таким людям, тебе станет грустно, опасность так велика, что думаешь: ладно, это не так уж плохо. И до того, как поймёшь, что ведёшь себя, как они уже не сможешь ограничить себя. Первое, нужна уверенность и уверенность должна взрасти. Тебе грустно и начинаешь пить и есть. Выпей, когда тебе хорошо! Когда выпиваешь, когда тебе хорошо, испытываешь радость, испытываешь удовольствие; видишь, как легко это может быть?

Есть ли другая сила, которая мешает тебе попасть на небеса? Часто мы ведём себя так: у меня нет сил – моё эго слишком сильное, у меня нет шанса проработать себя. Когда ведёшь себя так, знай, в этот момент грешишь. В этот момент ослабляешь себя, бросаешь, поддаваясь эго. Никогда не бросай, поддаваясь эго.

Когда приходишь в Каббала, должен работать над собой и заметишь, что я не говорю о волшебстве. Каждый момент — это момент работы над собой, в каждой ситуации у тебя есть выбор жизни или смерти. Когда грустишь, знай, ты – как мёртвый. Конечно, можешь ощутить момент грусти, но внутри грусти должен почувствовать искру радости, потому что эта искра радости поможет тебе. Эта искра – источник жизни.

Что касается меня, я не могу понять людей, которые грустят. Когда грустишь, тратишь своё время впустую! Нет времени на грусть. Жаль, это твоя жизнь, данная тебе, и ты все ещё ноешь - хочешь остаться ребёнком?

Когда грустишь ты на 100% отделен от Творца. Отделяешь себя от Единой Творящей Силы. Он никогда не отделяет Себя от нас. Всегда будет присутствовать качество нашего эгоизма. Но добро всегда рядом и только от нас зависит сделать себя способным принять его. Смотри, каждый человек будет иметь момент грусти, чувство изнутри, но знай, всегда существует два состояния – одно против другого.

Так Творец сотворил Мир. Когда грустный, не думай: «ок, меня не волнует, что я испытываю», потому что сам себя обманываешь. Будем учить в Каббала – существует две стороны, когда чувствую себя не очень хорошо, то должен знать на 100%, что этот момент очень хорош для меня. Это знак – должен произвести изменения, изменить эту ситуацию. Это момент повернуть это в радость. Почему? В грустный момент знаю, что это хорошо для меня, то есть, в этот момент кто-то свыше показывает мне

это состояние, кто-то показывает мне, какая-бы ситуация ни была, **это хорошо для меня**. Когда могу делать так, испытываю удовольствие и, конечно, одновременно понимаю, что всегда присутствует две стороны. Когда думаешь только о хороших вещах, также все ещё ребёнок.

Существуют две стороны, они нужны мне, чтобы узнавать эго. Когда смотрю вниз, вижу тяжёлую силу эго, когда смотрю вверх, вижу Единственную Силу Творения. И это я - тот, кто делает выбор.

Не думай, что эго — это твой худший враг, эго ведёт себя также, как бессердечный человек, это облачённое внутреннее Творца. Я говорю честно! Посмотри на это так: эго должно быть сильным по отношению к тебе. Как иначе мог бы прийти к мудрости? Хочешь быть ребёнком? Все ещё хочешь баловать себя? Когда остаёшься ребёнком, не будешь расти. Если думаешь, что вне Творца существует мерзкая сила, которая мешает тебе делать добрые дела, ты очень ошибаешься. Должен знать это. Нет другой силы, кроме Творца. Прими это глубоко в сердце.

Когда работаешь медленно, но устойчиво и чем дольше работаешь над собой, наступит время, когда не сможешь отойти от духовного. Можно сравнить это с профессией, когда изучил ее и стал профессионалом, разве будет иное желание?

То же самое в духовном. Чем больше делаешь эту работу, заметишь, что это становится твоим единственным желанием. Ты влюбишься в духовное, это будет твоей единственной любовью, не захочешь спать от радости. Все грустные состояния, кажущиеся грустными, одиночество, будешь любить их. Будешь получать удовольствие от всего в себе и в Творце.

Текст: *и это то, что Баал Шем Тов написал: Тот, кто говорит, что в мире есть нечистая сила, по-прежнему стоит в ряду тех, кто служит «другим Б-м». Он нарушает не потому, что у него есть мысли о ереси, а потому что он думает, что есть другие силы вне Творца.*

ТЭС: знай, до того, как творение было создано и создания сотворены, единый высший свет наполнял всю реальность. Не было свободного места в виде пустого воздуха и пространства. Все было наполнено единым вечным светом. Не было ни начала, ни конца. Был только единый, полностью однородный свет. И имя этого бесконечного света Эйнсоф.

Когда тебе не хватает чего-то, можешь просить об этом.

Ты подошёл к такому моменту, где важно не слушать, а слышать. Постепенно, продолжая читать, услышишь, потому что все, что читаешь и будешь читать, не от меня. Раньше я был собой, я и я …. но больше нет. Когда соприкоснёшься с настоящим духовным, заметишь, что произошли изменения, и эти изменения – изумительны. Когда испытаешь слияние с Творцом, испытаешь нечто, выходящее за пределы твоего понимания. Но пока мы, как дети, которые говорят: Я, Я, Я. Но благодаря слиянию с Творцом произойдут перемены.

С того момента, как попробуешь, действительно почувствуешь духовное, знай, твой страх исчезнет. Больше не нужно бояться высказывать своё мнение. Ваши земные мысли, мнения, идеи, что для вас истина, изменятся. Это настоящая победа. Нет большего испытания и большего удовольствия, чем духовное. Знаешь почему духовное никогда не обманет тебя. В нашем мире мы можем быть обмануты, но не в истинном духовном. Почему? Теперь ты в соглашении с Самим Инструктором, с Создателем всего и это прекрасно.

Мой совет читать ТЭС очень медленно, и не только медленно, но и с большим уважением. Есть люди, которые говорят: «О, это легко, а вот руководство для внутреннего очищения, это сложно». Такие люди живут в перевёрнутом мире. ТЭС является чем-то таким, что не можешь понять. Без руководства нет человека, который может прийти к пониманию ТЭС. Знаешь почему? Поскольку все мы создаём воображения в нас, смотрим на свои собственные воображения, а в ТЭС нет воображаемого. Все цельное и неизменное.

Мы говорим о свете, свет делает то и это, но на самом деле *в свете нет движения.* Что это значит? Постепенно научу тебя, и мы все придём к нашей цели. В каком-то смысле это совсем иное измерение видения. Все из нас научатся видеть это новое измерение. Это было с того дня, как ты родился, только нужно развивать это и это великолепно.

Текст Ари.
1 – понимание духовного времени будет очень ясно объяснено во «внутреннем отражении» в конце первой части ТЭС.
Он не начинает вначале с духовного времени, но позже. Это не подходящие время для этой дискуссии.
2 – свет распространился от сущности Творца. Знай, что все названия и определения, используемые в науке, Каббала не говорят о сущности Творца. Они говорят о свете, который был распространён от Его сущности. Нет ни одного слова о сущности Творца. И это отражает закон: то, что невозможно постичь, невозможно назвать. Помни об этом и не делай

ошибки. Единый свет наполнял всю реальность. Это свет, исходящий из Его сущности. И это единый, высший свет без каких-либо огрублений. В его изначальной оригинальной форме. Позже происходит огрубление и в конце видим человека.

О каких законах мы говорим? Говорим о еврейских законах и это законы Мироздания. Не думай, когда читаешь еврейские законы, что читаешь законы еврейского народа, людей из крови и плоти. Еврейские законы – это законы Мироздания. И не имеет никакого отношения с евреями, которые эти законы игнорируют. Тот, кто живёт в соответствии этим законам, является он/она Евреем.

Конечно, еврейский народ имеет следы в их душах, но пока они пренебрегают законами, они не являются евреями. Все сложено по этим законам. То, что здесь читаешь, основано на этих законах и не имеет никакого отношения с философией и земным пониманием.

Когда поднимешься выше, поймёшь – все одно. Есть вещи, которые нелегко объяснить с помощью Каббалы, но, когда поднимешься выше, всегда должен идти выше, тоже придёшь к единству и больше не будешь иметь противоречий в себе. В конце все придёт к единству.

Давай посмотрим на предложение: «то, чего не можешь понять, о чем ничего не знаешь – невозможно дать имя». Должен знать, что в Каббале мы не говорим просто так. Человек не говорит о вещах, которые не испытывал. То, что написано, Каббалист имел опыт! Этот человек достиг определенной высоты, положения и с этой точки зрения он говорит. Это были люди, которые очистились и ощутили свет. И тот, кто следует и пытается представить эту ситуацию, тот, кто открывает своё внутреннее, произносит молитву и испытывает глубокое желание прийти к пониманию того, что они говорят, он, несомненно, испытает.

Какое в этом намерение? Каббала говорит, что ничего не исчезает. Какого наше отношение? Что меняется? Знай, все дело в опыте, прийти к ощущению истинного духовного. Читаешь этот текст, но этого недостаточно, должен жить в соответствии с тем, что читаешь. Должен изменить свое отношение, чтобы прийти в соответствие с тем, что читаешь.

Тут нет ни единого слова, чтобы стать монахом. Если делаешь так, только убегаешь от себя. Должен делать все, что лежит в твоих возможностях, все, что можешь сделать. Никогда не будет желания сверху, и никогда не

было этого желания, чтобы делал то, что лежит за пределами твоих возможностей. Но в каждый момент должен преодолевать своё эго. Они никогда не дадут тебе того, что не сможешь сделать, в духовной работе нет сверхурочных!

Когда приходишь к пониманию и усиленно работаешь над собой, будешь награждён – Творец отойдёт от тебя. Почему? Теперь можешь развивать свои собственные силы и карабкаться в гору сам, без помощи Творца.

Ной шёл с Творцом, он шёл с Творцом рука об руку, тогда как Авраам шёл впереди Творца. Творец шёл позади его. Авраам имел силу идти впереди Него, он обладал собственной силой и не видел Творца. Что это значит? Он обладал верой выше знания. Он не нуждался в том, чтобы Творец шёл рядом с ним. Когда Творец рядом, никогда не знаешь, что значит быть одному.

Мы учимся, как достичь настоящего духовного. Когда читаешь ТЭС и приводишь себя в соответствие, будешь спасён. Нет другого спасения. Читая, приводим себя в соответствие с тем, что читаем. И тогда свет сияет, благодаря внутреннему соглашению. Свет светит только в те места, которые в соответствии с внутренним.

Подумай о рентгеновский лучах. Разница лишь в том, что говорим о духовных лучах и они намного сильнее. Эти лучи делают гравюры в тебе. Внутри тебя есть место, внутри этого пустого места свет делает гравировки, это то место, которое в соответствии со светом. Что потом? Свет делает в тебе некие отверстия, внутренние пространство. Пространство, что это? Тебе нужно это пространство, чтобы получить свет и ощутить его. До этого, пока не было этого пространства, ты не ощущал. И какие это ощущения? Единство. Целостность. Полнота.

Без места нет ощущения. Ощущения могут быть только в пространствах, которые выгравированы светом. Только там! Другое место не подходит. Почему нет? Они не очищены чтением, твоим отношением и т.д., но гравировка будет сделана незаметно. Пустые места, внутреннее пространство, можешь отправиться в такое место и испытать целостность, неизменность. Почему? Внутри тебя образуются пространство с помощью света с соответствующим уровнем. Мы работаем над соответствием нашего внутреннего со светом.

Не имей интерес к свету вне себя. Почему? Свет снаружи непонятен. Заинтересованность во внешнем свете вызывает воображение и у тебя не будет никаких ощущений, никакого опыта. Не испытаешь Силу Творения.

Можно прийти к этому опыту только, когда позволяешь свету делать гравировки внутри себя, более глубокие отверстия, так, как этого хочет сделать свет. Не думай, что можешь иметь запросы к этому: «я хочу то или это». Откуда знаем об этом? Благодаря человеку, который уже пришёл к святости, тому, кто был восприимчив к свету, позволил делать все гравюры, которые свет хотел выгравировать на всех уровнях.

Таким образом, пока читаешь в тебе медленно появляются открытые пространства. И всегда можешь пойти в это место. Предположим, испытываешь страдание, теперь знаешь куда пойти, потому что внутри тебя уже есть место, выгравированное светом. Не думай, что свет может проникнуть в тебя без гравюр.

Все, что тебе нужно делать, это лишь быть восприимчивым, чтобы получить свет. Позволь свету делать гравюры в тебе. Что это за гравюры? Высшее понимание, больше осознаний, больше комфорта, новые виды духовного удовольствия и это несравнимо с земными удовольствиями. В нашем мире с этим нет сравнения. Позволь свету выгравировать небольшое место в себе и получишь больше и больше. Иегуда Ашлаг был полностью выгравирован светом. Не бойся быть выгравированным светом. Сделай себя восприимчивым.

Для этого должен ограничить земные желания. Чем больше ограничишься в земных желаниях, тем быстрее будешь продвигаться в духовном. Вместо земных желаний получишь духовные, вечную силу, истинное существование.

Но, где испытаю это? В том же самом келим, в том же внутреннем месте, где однажды было твоё земное желание. Где однажды были твои тривиальные вещи. Но теперь, в том же самом месте, в этом келим, точно в этом месте испытаешь удовольствие. Сначала твоё нутро любило быть на дискотеке, а теперь твоё внутреннее полюбит это удовольствие. Знаешь, ты должен стремиться к этому. Все ограничения, которые делаешь, в каком-то смысле, уже почувствовал этот вкус! Ты ощутил! Сделай место для нового ощущения. Уже испытал земные ощущения, зачем тебе ещё и ещё?

Нет исчезновений, можешь продолжать, потому что опыт уже случился. Почему бы не инвестировать в вечную жизнь? Должен знать, делать это - твоя обязанность. Хорошо, можешь ждать до следующей жизни, но все равно придёшь к этому моменту. Тогда почему не сейчас? Будешь первым и не должен ждать страданий, которые будут толкать тебя, чтобы прийти к добру.

Все эти землетрясения и цунами больше не потребуются. Это все из-за нас, потому что многие из нас не желают стремиться к своей цели. Должен стремиться к своей личной цели. Какая твоя цель? Быть в единстве и быть в потоке с Творцом. В этом мире нет ничего другого, что может помочь тебе. Технических решений нет. Конечно, все технологии, которые имеем сейчас – это замечательно. Это дано нам и в каком-то смысле нам не нужно быть рабами. Тот, кто рассуждает, что все эти технические вещи, как телевизоры и компьютеры плохие, тот шагает позади. И то же самое с интернетом. Знай, все исходит от Творца и, пожалуйста, используй это с большой благодарностью.

Гравюры, которые получаем, делаются в нас самим Светом а, например, не учителем. Я ничего не могу тебе дать. Я не показываю тебе мои исправления, в этом нет необходимости. Что показываю тебе и стараюсь сделать, так это дать из моих гравюр твоим, чтобы помочь тебе. Я говорю из этих мест, а не из эго. Настраивай себя также, пока читаешь, слушаешь. Никогда не думай, что это за пределами твоего понимания. Не сравнивай. Поэтому сделай себя маленьким, крошечным, вместительным, свободным. Все дело в мере твоей готовности подчиниться. Это то, что рекомендую всем вам, особенно для тех, кто много работает головой.

Конечно, нужно использовать голову, свой земной интеллект, но старайся идти на один шаг вперёд. Только тогда сможешь развить нечто дополнительное, новое измерение и заметишь, что жизнь имеет смысл. Каждый день должен просыпаться и чувствовать удовольствие. Избегай ежедневного однообразия. Делай то, что твои чувства говорят тебе. Один день поспал немного дольше, а другой проснулся пораньше, вставай! Отпусти все эти догматические правила. Играй с этим. Помни, чувства, которые тебе даны, не принадлежат тебе.

Твои ощущения, все твои чувства, они нашёптаны тебе в уши сверху. Не можешь оставаться в чувствах, нужно пройти через них, чтобы прийти к духовному. Мы думаем, что ощущения наши, что это мы. Но на самом деле это силы, данные сверху. Каждый раз, когда чувство возникает в тебе, медленно прорабатывай его. И, читая ТЭС, придёшь к опыту. Когда начинаешь работать таким образом, возвращаешь все обратно к Источнику. Каждая мысль будет возвращена к Источнику. И знаешь, ничего не исчезает в духовном. Вся работа, которую проделываешь, чтобы не прорабатывал, все полезно - достигаешь больше внутреннего пространства. Ничего не исчезнет. Помни, работая таким образом, твои земные силы не уменьшатся, наоборот, многое приобретёшь.

ТЭС- 3 приводит в замешательство, говорим о чем-то, что уже было до создания миров. Если так, о какой реальности говорим, что наполняет высший свет? Должен знать, это все о мирах и всех существующих душах, и о душах, которые ещё ждут появления во всем их разнообразии до момента окончательного исправления – все они заключены в бесконечности Творца. Они существуют в своей целостности и полноценности. Невозможно отделить их от Света. Знаем только их аспекты и качества. Только можем различать два состояния в этой общей реальности:

1-форма, в которой они существуют вечно во всей их полноте и целостности.
2- как они реконструируются; как спускаются и делают себя новыми после первого ограничения в мирах с именами: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира и Асия.

Сначала был единый свет, наполняющий всю реальность. Какую реальность? Свет. Но это все до Творения. Тогда о какой реальности тут говорится? Похоже на земную загадку. Это потому, что у тебя ещё нет чувства к духовному. Смотри, свет заполняет все, нет верхнего и нижнего, нет отличия между творениями. О какой реальности можем говорить?

О какой реальности говорим? Ещё до Творения был только Свет. И в этом свете видим корни, сущность всего, что будет создано от начала до конца времён. Все в этом свете. Бесконечный свет означает без конца. Может ли быть там, что-то, что заканчивается, это возможно? Это трудно понять.

Понимаю, это намного выше твоего воображения. Знай, что все уже было там, в сущности. Можно сравнить это с семенем человека; все качества новорождённого уже присутствуют в нем. Или семя растения его нужно только посеять, тогда разные виды растений могут расти. Все поколения происходят из этого одного семени. То же самое со всей реальностью.

Все что появится: все удовольствия, все страдания, всякая радость – это уже было там, в свете Творения. Это первый старт света, позже постепенно увидим все огрубления и различия. Сейчас это очень тонкое. Медленно подойдём к земной материи, к существованию человека. И когда подойдём к этой стадии, испытаем самые глубокие слои нашего внутреннего. Но пока это слишком высоко. Поэтому все кажется таким странным, как если бы это было вне меня. Позже, постепенно начнёшь ощущать больше и больше. Все 2000 страниц – это обо мне, о каждой душе, кто читает этот текст. Все это только о тебе. Это история о твоей душе, это внутри тебя. Все изменения внутри тебя. Ничего нет за пределами тебя. И когда

придёшь к ощущению, почувствуешь весь мир внутри себя. Ты станешь мастер и никакой Бог или то, во что веришь, не будет контролировать тебя.

Сейчас можешь чувствуешь себя, как марионетка на верёвочке. И на самом деле, внешний человек и есть марионетка, робот. Под внешним имеется в виду вне духовной работы. Когда читаешь слово внешний, всегда помни, что говорим о духовном состоянии. Под внешним подразумеваем того, кто ещё не работал над собой. Он подчиняется Творцу и выполняет работу, которую хочет от него Творец, но не мы. Почему? Потому что Создатель не должен нас заставлять. Когда начинаешь работать над собой, видишь Единую Творящую Силу внутри себя.

В этом мире существует два человека, две силы. Но в некотором смысле это единая Сила, потому что все мы исходим из этой Единой Силы. Наши пути из одного корня. Можно сравнить это с ребёнком; у каждого в жизни наступает момент стать независимым, но связь с родителями остаётся всегда. У нас тоже есть вечная связь с нашим Создателем, с этой единой Силой. Но необходимо стать независимыми, поэтому должны взять некоторую дистанцию. Отделить нас. Это единственный путь стать взрослым. И под взрослым имеем в виду давать.

Когда начинаешь давать, становишься взрослым человеком, независимым. И когда достигаешь этого уровня, соединяешься со своим Отцом. Только теперь в очень осознанном виде, не как требующий ребёнок, будешь видеть Его, как партнёра в работе под названием Творение. Наслаждайся своей работай; исполняй работу ограничения с радостью. Когда нет радости, ограничение станет тяжёлой задачей. Теперь радость очень важная часть твоей работы. Поэтому испытывай радость!

Урок 16

В предыдущей версии ТЭС мы использовали много терминов на иврите. На самом деле терминология не самое правильное слово. Иврит – это код, язык Каббалы. Постепенно ты будешь его знать наизусть, непросто выучив это своей головой, а будешь узнавать. Распознавание появится путём чтения снова и снова, ты привыкнешь к словам и вскоре начнёшь узнавать их.

Самое важное – это твоё отношение. Учить материал — это второстепенное. Ты найдёшь это в ТЭС. Самое важное, помни, когда ты читаешь, делать себя простым, маленьким, восприимчивым. И это самая сложная часть. Почему? Потому что эго не даёт тебе, это связано с твоей гордыней. Не торопись сказать: «но я простой и скромный». Нам всем не хватает простоты и скромности!

Какая основная идея Каббалы?
Существует три элемента в Творении. Что существует в Мироздании и что происходит, мы все это можем привести в три элемента:

Борэ – Единая Сила Творения
Нивра – Творение
Масах – экран

Начнём со слова Борэ. На Каббалистическом языке мы используем это слово для Творца. Очень важно использовать ивритские слова и слово Борэ – очень хороший пример. Борэ – это причастие, поэтому лучше бы это слово было перевести, как в процессе, *то есть во время процесса создания*, так как это не глагол и под этим не подразумевается личность, здесь мы видим процесс творения.

С этого момента я буду использовать это слово вместо Единая Творящая Сила – Борэ. И противоположное Борэ – это творение и ивритское слово для творения – это нивра. Нивра тоже причастие. Таким образом в этом слове мы также видим процесс.

Поэтому, когда мы говорим о творении или Творящей Силе, мы видим Борэ противоположное нивра. В Каббале мы помещаем качественные элементы друг против друга. Например, мы можем сравнивать руку только с другой рукой. Одна рука может быть больше или меньше, но она остаётся рука. Ты не можешь сравнивать руку с скажем ногой. То же самое здесь. Мы всегда рассматриваем элементы, которые соответствуют.

Борэ – Творец

Нивра - Творение

Когда мы говорим о свете, в некотором смысле, мы используем слово Борэ. Все идёт от Борэ и свет на иврите – *ор*. Поэтому мы будем все больше и больше использовать слово ор. То, что исходит от Борэ – это *ор*, свет или, другими словами, наслаждение. Все наслаждения, которое мы получаем, приходят сверху.

И противоположное ор – это *кли*. И когда мы используем слово *кли*, мы имеем в виду того, кто получает. Но также мы можем сказать вместо кли – желание. Желание есть получатель.

Слово желание на иврите – *рацон*. И это слово мы также часто видим в ТЭС. Желание – это получатель света – ор. Желание означает недостачу. Есть нехватка наполнения. А наполнитель – это свет. И желание — это *рацон*.

Мы начнём с нескольких слов. Но используя их, мы достигнем самое сердце Каббалы. В каком-то смысле наша работа станет быстрее. Различные виды слов больше не собьют нас столку или не сделают нас более эффективными по причине терминологии, которая идёт из нашего языка. Используя слова нашего языка, есть опасность всякого рода различных интерпретаций.

Когда ты видишь слово Борэ, тебе не нужно больше думать о ком-то, представлять пророка, например, или о том, что вы представляете себе под словом Создатель. Не думай, что тебе теперь нужно выбросить эти представления, это означает, что ты идёшь глубже, проникаешь в истинное значение слова, чтобы достичь более глубокие слои. Очень хорошо приходить к настоящим значениям терминологий. Каббалист использует слова нашего языка, потому что во всем мы должны находить сходство. Это должно соответствовать – высшее с низшим. Каббалисты использовали слова нашего языка, чтобы сделать духовной мир более понятным.

Свет – ор и противоположное свету - желание – *кли/рацон*. Множественное число кли – келим. Множественное рацон – рецонот. Не смущайся, не думай: ох, теперь мне нужно учить слова иврита. Ты будешь учить, но не таким способом, как ты думаешь, потому что мы не используем интеллектуальное изучение.

Когда два человека сидят друг напротив друга, один – профессор, а другой - плотник. Конечно, профессор выучит терминологию быстрее, потому что

он интеллектуал. С наименьшими затратами сил он выучит и начнёт использовать слова иврита с его интеллектуальным умом. Он выработал систему мышления и это он использует против Борэ. Он защищает себя от Борэ. Между ним и Борэ его мышление. Мышление, которое он развивал много лет. И это интеллектуальное мышление замещает Борэ.

Тогда как для плотника трудно запоминать эти слова. Он не такой образованный, как профессор, его язык не будет таким основательным. И, может быть, ему будет трудно выучить слова, но положительное в том, что он почувствует вкус духовного гораздо легче. Ты должен понимать, что **Борэ не делает различий между людьми**, все люди для Него равны, и все они могут и будут способны учить духовное.

Разве это не чудесно? Поэтому все желающие могут прийти учить Каббалу. Я никогда не спрашиваю какое твоё образование. Это неважно. Что тебе нужно – это глубокое желание к духовному. Ты должен знать о своей цели в творении – это важно, и ничего более. Возможно, что один человек понимает очень быстро и тогда другой человек может почувствовать себя глупо. Но ты должен знать: **тот, кто интеллектуален и понимает вещи легко, не станет от этого лучше в духовном, потому что духовное не имеет ничего общего с интеллектуальным пониманием.** Он может знать наизусть, он может прекрасно знать язык и, в то же время, ничего не чувствовать. Помни это. Ты выучишь путём повторения и ощущения.

Борэ Создатель	Келим Нивра Творение	Ор Наслаждение

В таблице мы видим *Борэ* – Создатель, Творение – *нивра*, наслаждение – *ор* – это то, что дано нам.

Противоположно наслаждению - мы имеем страдания. Страдания из-за нехватки наслаждения. Страдание – это нехватка удовольствия. Маленький ребёнок может страдать, потому что другой ребёнок отобрал у него игрушку. Это его страдание.

Третий элемент – *масах*. Буквальное значение *масах* – экран. Между Борэ и нивpой, между всевозможными вариациями, должен быть масах по инструкции Мироздания.

Масах – это экран, но что это значит? Над органами сознания, человек должен своими усилиями создать своего рода фильтр. В некотором смысле масах имеет отношение к силе воли.

Человек должен иметь силу воли, чтобы прийти в соответствие с качествами Борэ, с духовным, с вечной силой.

Как человек может прийти к такому соответствию? Только путём силы воли и тут появляется еще вопрос. Как нам получить силу воли? Приходя все больше и больше к единству, к победе над самолюбием. Но, чтобы прийти к победе над своим самолюбием, нам нужна сила и в результате этой силы будет победа. И эта сила называется – *масах*.

Первое, мы видим экран - система фильтрации, путём этой системы мы можем прийти к *Борэ*, к нашей внутренней более высокой ступени, мы идём снизу вверх. Мы уже говорили о Ман, наш запрос снизу. И благодаря этой системе фильтрации – масах, сверху вниз придет Мад. Мад – это изобилие, и тот, кто поднял Ман, получит Мад изобилия.

Масах – внутри творения, нивра. Но Борэ имеет масах тоже. Множество масах – это масахим.

Борэ является синонимом для света – ор, для Эйнсоф, вечной любви. И желание (рацон) Борэ, чтобы мы, творение – нивра, получили Его свет. Потому что это Его рацон, чтобы человек получал свет, Он сделал кли и рацон в человеке.

Поэтому Борэ огрубил свет – ор.

Это огрубление света - ор, все слои этого огрубления также называются масах, в множественном – масахим. В отношении творения – это масахим, для Боре – это масах.

Миры – это келим, сформированные келим. Келим – это огрубление света Эйнсоф. На иврите слово мир – олам, а миры – оламот.

Каждое желание, каждый мир, каждая ступень — это огрубление света и называется мир – олам. Мы можем сказать, что кли в соответствии со светом – мир олам. И между светом и кли у нас масахим.

Масах — это экран, своего рода фильтр, чтобы дать кли возможность получить свет *ор*. И в каждом мире – олам, у нас есть парцофим.

Значение слова парцуф – лицо. Парцофим – это множественное, а парцуф – единственное. Это так же, как в нашем мире; мы можем по лицу сказать, может человек получать свет или нет. Когда лицо человека тёмное, он не получает свет или он не знает свет. Но когда лицо сияет, значит свет был получен и испытан.

От Эйнсоф к нашему миру, мир, где мы видим человеческую расу, между Эйнсоф и нашим миром есть пять миров. По крайней мере пять миров, которые является важными для нас, но между находится намного больше миров. Другое имя для этих миров – ступени или на иврите – мадрегот. Мадрега – единственное, мадрегот – множественное.

Тема нашего учения – эти пять миров, четыре последние – самые главные в нашем изучении. Они, в некотором смысле, наши келим, огрубления света Эйнсоф. Мы изучаем эти миры, чтобы стать восприимчивыми, чтобы получить свет – ор.

Мы обсуждали три элемента, и нет ничего больше в Мироздании. Каждое событие, каждое желание, все люди, которые были, есть и будут анализироваться с помощью этих трёх элементов: Создатель Борэ – экран масах – Творение нивра.

И мы собираемся учить, как эти миры *оламот* работают. А между оламот есть келим или парцуфим, и творение нивра нуждается в келим, иначе как получить свет?

Что бы ни происходило вокруг тебя или внутри тебя – это все для того, чтобы прийти к опыту. Мы не можем прийти к пониманию, почему вещи происходят так, как они происходят без опыта. Нам нужна наша реакция на определенные события, чтобы прийти к пониманию.

К примеру, ты читаешь газету и тебе встречается информация, которая тебя затронула, и начинаешь делать прогнозы, представляющие собой реакцию на то, что ты только что прочитал. Мы слышим что-то об определенном событии и чувствуем, если бы это событие произошло с нами, но то, что мы слышим или читаем, это всегда из «вторых рук», оно приходит из другого источника. Способны ли мы знать, что произошло на самом деле? Мы не можем. У нас только есть наша реакция. И что там сталось нас не должно интересовать, потому что суть произошедшего нам никогда не будет известна.

У меня есть только моя реакция на событие. Наше кли также этого не знает, потому что это образовано светом *ор*.

Сначала был Свет - Эйнсоф. И путём огрубления свет сформировал кли. Медленно, путём всех огрублений образовалось кли. И кли может появиться только через масах. Масах – это противодействие, существует некое сопротивление, и посредством этого сопротивления свет - Эйнсоф может огрубить себя.

Не делай ошибки и не думай, что свет сам по себе огрубился. Знай, что Эйнсоф, чтобы там ни было, светит всегда одинаково, даже здесь на земле. Это мы те, кто не способен увидеть Его, ощутить источник в Его истинном состоянии Себя. Мы только Его можем испытать путём Его огрублений. Но это написано в Зоһаре: сокрытие является раскрытием. Посредством сокрытия мы приходим к раскрытию и для этого нам нужен масах – экран, иного пути к свету нет.

Все существа, здесь на земле, включая человечество, имеем минимум Его света – свет поддержания. Ты можешь сравнить это со свечой и солнечным светом. Огромная разница.

Есть люди, которые испытывают свет, как от свечи. И не имеет значения, какой ты важный или богатый. Кто-то может быть великим учёным, и он испытывает небольшой свет, то это опыт свечи. Другой человек, не имеет значения, кем он/она является, когда он чувствует свет, удовольствие в стремлении, он воспринимает свет, как свет солнца.

Знай, что каждое живое существо здесь на земле имеет минимум Света, данного ему от Борэ.

Человек может получать то, что ему дано получать, но, чтобы прийти к получению света, он должен сделать масах. Только путём масаха, только путем выстраивания масаха, человек может прийти к получению света. Нам ничего больше ненужно, только масах. И это главная тема в Каббала.

Давай посмотрим шаг за шагом.

Над нами есть свет, мы здесь внизу, а между нами и светом масах – экран.
Сверху спускается свет – ор. Существует множество вариаций света, но мы поговорим об этом позже.

Тут внизу у нас есть кли – желание получить.
А между этим присутствует масах.

Кли не может получить свет, ор, если нет масаха.

В некотором смысле ты можешь рассматривать масах в качестве посредника. Посмотри в истории или в религии. Всегда видим фигуру посредника. Эти люди построили в себе масах – экран и передали полученное в кли людям, желаниям людей.

Они передали свет, потому что человек не способен это сделать сам по себе. Теперь они смогли получить свет через посредника - пророка, который создал в себе масах. Очень важно тебе это понимать, что пророк получил свет только потому, что построил свой масах, он сделал себя восприимчивым для света. Он совершил свою духовную работу!

Он построил всю систему масахим, все силы, которые он создал в себе, он дал людям, в кли. И люди, келим могли получить, но в некотором смысле они все же были невежественны. И поскольку они были так невежественны, они рассчитывали на этого одного человека, на пророка, или в наши дни они рассчитывают на раввина, или на того, кто обладает харизмой. Они видят в нем свет. Но ты, кто учит Каббала, ты пришёл учиться строить свою независимую систему масахим, и более не завысить от никакого посредника.

Опасность посредника – образование группового духа. Мы пришли в это время и это время финала. Каждый из нас своими силами может создать свою собственную систему масахим. Нам не нужен ни раввин, ни пророк, ни Бог, назначенный теми, кто невежественен.

Каждый человек независимый и независимо, неважно каких интеллектуальный способностей, может прийти к получению света путём своей собственной системы. Разве это не чудесно? Не важно кто или что он есть, он может получать свет. Видишь, какой свет щедрый.

В глазах Борэ не существует исключений. Мы все Его сыновья, абсолютно каждый из нас. Каждое живое существо, живущее здесь на земле, является Его сыном. Не только евреи, мусульмане или христиане. Каждый! И когда еврей не строит масах, он не называется сыном Творца. Только в Зоаре мы можем прочитать это, не в традиционных еврейских учениях или ещё где-либо, только в Зоаре.

Религиозный человек говорит: «Боже, Г-дь так далеко, так высоко, а я такой маленький». Или может сказать: «Мне это ненужно, мне ненужно создавать экран, конечно, я верю, но строить отношения с Творцом…. я

выстраиваю своего собственного создателя, свой собственный свет». С этого момента я начинаю использовать все больше и больше слов иврита, а неземные слова, потому что земные слова связаны с земными историями. Или он может сказать: «Мне не нужен контакт с Борэ. Зачем мне? У меня уже есть контакт с историей, с Тора».

Конечно, мы знаем Борэ есть во всех писаниях, в каждой книге Каббалы и в Торе. Книга Торы есть Каббала. За всеми этими историями ты можешь найти Борэ, если работать над собой. Какую работу ты должен делать? Ты должен построить масах.

Смотри, у тебя есть книги источники: ТЭС и Тора, и все это свет для тебя. За каждым словом находится Борэ. Смотри на текст, как на огрубление света, и твоя работа распознать, сопоставить себя с текстом, читая очень медленно и глубоко. И не только это, но быть скромным и простым в то же время, такое отношение тебе нужно для создания масаха.

Тебе нужен экран, тебе нужна граница, потому что свет должен падать на поверхность твоих рецептивных органов. И строительство твоего масаха начинается, когда ты говоришь: «Сейчас я прекращаю с получением. И делаю *цимцум* – ограничение». Это слово *цимцум* – очень важное слово.

Малхут, кли, было первым, которое сделало цимцум ограничение. Есть два цимцума в учении Каббала. Мы делаем только временный цимцум, но в духовном, в Высшем, там было два цимцума. Произошёл один, первый цимцум, и затем другой, второй цимцум.
Цимцум алеф и цимцум бет.

Цимцум алеф был необходим, чтобы сделать ограничение – *цимцум.* Это первое действие: нам нужен цимцум в каждом исправлении желания, первое внутреннее действие. Как мы можем произвести первый цимцум? Что тебе нужно это намерение. Это может быть осуществлено только путём намерения. На иврите намерение – *кавана.*

Говорят, что современный иврит использует 70% слов Торы. Но это неправда. Может быть в словах, в самих словах они используют 70% слов, принадлежащих святому языку….. но они не используют святые слова святым путём!

Что делает язык святым? Святое намерение – *кавана,* и что есть святая кавана? Эта кавана отдачи. А что они делают, так это используют святой язык для мелких разговоров. Это не имеет никакого отношения к святому языку, хотя они его используют.

Мы используем в Каббала код. Этот код пришёл от Авраама и Моисея и других Каббалистов, кто сказал, что это святой язык. По этой причине, все слова, которые мы читаем на языке Каббалы, мы должны читать их с правильным намерением, с святой каваной, тогда это становится святой язык. Это наше намерение, наша кавана делает язык святым, и эта кавана является духовным движение.

Мы тот, кто создаёт движение, движение в святом – духовное приближение к качеству света *ор*. Это сближение сотворённого кли и света ор. Кли – творение, созданное получать, а свет ор – качество отдачи.

Приближение кли к свету ор, осуществляется посредствам каваны – святого намерения, духовного движения.

Теперь у тебя есть путь к прогрессу, улучшения могут быть достигнуты только путём твоей каваны, твоего намерения. Твоя кавана, твое намерение не может быть куплено в магазине или подарено другом. Это труд, каждый день ты должен иметь силу для твоей каваны. Кавана, которая ведет тебя к свету – ор.

Все мы, все человечество рождено с качеством получать. Мы получатели и теперь ты начинаешь работу противоположную твоей природе. Тебе нужна сила, нужна кавана, правильная кавана, чтобы прийти в соответствие со светом ор, и для этого нам нужна правильная кавана. Тебе нужно построить кавану, чтобы идти против твоей природы, желание получить ради получения, и прийти в соответствие со светом ор, который вечный, неизменный.

Свет спускается к нам и этот свет имеет имя – ор яшар – прямой свет или приходящий свет.

Этот ор яшар касается того, что я стараюсь построить путём моих ограничений. Постарайся понять значение ограничения. Для нас ограничение значит: я построил в себе силу, чтобы ограничить себя. Нам нужна сила, чтобы ограничить себя.

Человеку нужна сила, чтобы сказать: «Я прекращаю с получением, я прекращаю с эгоистическим получением». Если ты можешь, так сказать, значит ты построил некоторую силу. Ты построил свой масах – экран над твоими органами осознания. Я ограничиваю себя для приходящего света, света *ор Борэ* – Создатель. Я не хочу использовать этот свет в эгоистических целях. Поэтому я ограничиваю себя. Теперь может быть ты

лучше понимаешь слово экран, потому что такое ощущение, что экран внутри тебя.

Позволь мне привести пример. Когда ты был молодым, ходил на дискотеку, танцевал и пил много алкоголя. Теперь ты стал старше и оставил все это позади. Теперь ты можешь ограничивать себя. Ты не пьёшь совсем или один – два бокала алкогольного напитка. Тебе не нужна вся бутылка, потому что знаешь, что завтра у тебя будет похмелье и это того не стоит. Ты знаешь, как это будет чувствоваться завтра, как будешь противен себе и другим. Ты знаешь, какой депрессивный будешь после много выпитого. Поэтому можешь ограничить себя. Теперь хватит, тебе достаточно одного-двух напитков, этого достаточно. Ты построил экран против алкоголя. Ты построил своего рода границу, точку, где можешь сказать: достаточно! То же самое в духовном. Все идёт из духовного. Все, что существует исходит из одного Источника.

Ор яшар спускается вниз и бьет по тебе, о твой масах – экран. Когда ты сделал ограничение – цимцум, ор яшар ударяет о твой масах. Ты сделал цимцум, потому что не хочешь получать эгоистически, но ор яшар, желание ор яшар, проникнуть в тебя, поэтому он давит и давит. Каждый момент, каждую минуту он хочет проникнуть в тебя. Когда ты завтра проснёшься, почувствуешь ор яшар давит. Ты чувствуешь это, потому что Сам Борэ хочет дать нам наслаждение. И ты сделал цимцум с помощью своего кли, твоего масаха. Не с помощью Борэ.

Это само кли хочет прийти в соответствие со светом ор, потому что в свете ор есть кли и большее наслаждение. Более высокое существование, чем эгоистическое желание получать, поэтому свет ор желает проникнуть в нас, и это то, что мы испытываем каждый день снова и снова. Все твои страдания, все твои мучения приходят из-за света ор.

Свет ор желает проникнуть в нас и потому, что мы не способны получать свет иначе, чем эгоистическим путём, мы испытываем страдания, точно также, как если бы у нас было похмелье, и когда возникает это чувство, мы обращаемся к психиатру или как они там сами себя называют.

Все из нас испытывают проблемы, у кого-то стресс, выгорание и т.д. и все это в следствие одной причины - мы получаем эгоистическим путём или мы говорим: нет, я не хочу получать, с меня хватит. Я уже настрадался и когда ты чувствуешь, что тебе достаточно, ты говоришь свету нет. И на смену ты начинаешь пить, дуть, курить и т.д. Все это искусственные ограничения, пожалуйста, имей это в виду. Человек может убежать в монастырь или в подобное место, но это только для избегания жизни.

Человек избегает, потому что ему не хватает храбрости выбрать жизнь. Вот почему, когда кто-то ограничивает себя становиться больным, ощущает стресс и т.д. И все это из-за эгоистического получения.

Строи свой масах. Каждое утро, когда ты просыпаешься, думай о своём масах. Знай, свет ор желает проникнуть в тебя. Свет ор желает дать, но сами мы не способны получать все наслаждение, которое у Него есть для нас. Эта моя личная недостача. И я стараюсь и стараюсь, каждое действие, каждый поступок, который я хочу сделать более интенсивным, чтобы получить больше света, чтобы я мог приблизиться к своему совершенству.

Вот почему в начале люди чувствуют огромное давление, когда начинают учить Каббала. Но наступает момент, когда они не могут остановиться, они не могут убежать от духовной работы. Они строят масах больше и больше, и выше, и выше. Человек больше приводит себя в соответствие со светом *ор*. И затем внезапно становится меньше света, и человек выходит за пределы своей духовной ауры. Концентрация исчезла, и он страдает, потому что он не может получить.

Он чувствует свет ор вовне, но в то же время, он чувствует, что свет там для него. Это особый свет, хочет проникнуть в конкретно его душу. И он знает, давление будет меньше. Давление только потому, что он не способен получать свет, потому что он все ещё нуждается в исправлениях.

Он чувствует *ор яшар,* прямой свет, приходит на его масах. *Масах*, который он создал произведением *цимцума*, ограничения, и теперь он способен отразить этот свет *ор яшар*. Отразить означает – он чувствует свет, он чувствует силу, но все же он не даёт свету войти. Он знает, что у него нет силы дать свету войти.

Это признание отсутствие силы впервые, отсутствие силы получать свет ор - называется *цимцум* ограничение. Конечно, у тебя возникнет вопрос: Какая цель этого цимцума? Цель огромна, потому что человек создан для того, чтобы получать, получать удовольствие, а не ограничивать себя. Создатель – Борэ хочет, это Его желание, чтобы мы были полностью наполнены светом *ор*. Он желает наполнить нас светом до бесконечности. Мы должны только привести себя в соответствие с Его качествами.

Первая ступень исправления – сделать *цимцум* ограничение. Но я делаю это временно, потому что у меня нет силы получать свет ор. Хотя я ограничиваю себя, я испытываю некое удовольствие. Это иное удовольствие, чем если бы я получал прямой свет *ор яшар*. *Ор яшар* – это прямое наслаждение. Великолепное наслаждение, потому что это свет

жизни. То, что приходит к нам исходит от ор яшар, мы наполняемся смелостью от *ор яшар.*

Ор яшар нам только говорит кое-что, как свет приходит к нам. Как свет творения приходит к кли прямым путем, но не говорит нам ничего о Его качествах.

Когда мы говорим о качествах, мы говорим об *ор хохма*. *Ор яшар* по качеству – это *ор хохма*. Не бойся, когда чувствуешь, что теряешь нить. *Ор хохма* – это свет мудрости жизни. *Ор хохма* очень сильный и могущественный, и содержит *ор яшар*, прямой свет. Но ты должен знать, что мы не можем получать этот свет в чистом виде, вот почему мы должны делать *цимцум*. *Цимцум* — значит я могу немного отразить *ор яшар*. И та часть, которую я отражаю, получает новое имя – *ор хозер* – обратный свет.

Это значит – я построил в себе силу не получать свет ор яшар. Мой *ор хозер* – это реакция на *ор яшар*.

Ор яшар и *ор хозер* нам только дают направление света. *Ор яшар* приходит к нам сверху вниз, а *ор хозер* идет снизу вверх.

Когда мы хотим что-то сказать о качествах, мы используем другие слова. *Ор яшар* в качестве *ор хасадим* – качество милосердия. Это свет отдачи. И свет ор хохма – этот свет мы должны получить. Сверху вниз этот свет должен проникнуть в нас. И *ор хасадим* – это качество Создателя, Самого Борэ. В каком-то смысле, это Его *кавана*, Его намерение, внутреннее движение.

Вся наша работа – прийти в соответствие с качествами Борэ. У него есть намерение, *кавана*, для отдачи. И мы тоже должны прийти к тому, чтобы стать вместо получающей части отдающей. Что мы можем дать? Как мы даём? Ты ничего не можешь дать! Ты делаешь *цимцум* ограничение. Ты отдаёшь обратно! Ты даёшь Создателю Борэ путём твоего *цимцум*, вместо получения. Конечно, этот *цимцум* только временно. Это Его *кавана*, чтобы мы, творения, получали свет.

И мы будем получать, конечно, мы должны получать, но у нас нет силы, поэтому мы должны отражать свет *ор яшар.* И потом, когда у нас будут силы получать правильным путём, с правильным намерением - *кавана* на отдачу, мы можем и должны получать. Помнишь историю про хозяина и его гостей?

Ор хасадим, свет милости, содержит огромное удовольствие. Это удовольствие, которое испытывает кли при отдаче. Это также, как в нашем мире. Каждый из нас знает, как это замечательно – дарить. Существуют люди, которым акт отдачи приносит такое удовольствие, что они готовы отдать все.

Но, как ты уже учил, будь всегда настороже. Настороже чего - как ты даёшь. Например, ты хочешь подарить человеку очень дорогой подарок. Почему ты желаешь подарить такой дорогой презент, это чтобы потешить своё эго? Будь очень осторожен. Можешь ли ты подарить этот подарок без какого-либо значения цены? Я имею в виду, можешь ты дать, только ради отдачи? Только тогда это будет настоящим подарком. И не только для получателя, но и ты тоже, ты получишь *ор хасадим*.

Когда ты даёшь, всегда проверяй, какая моя *кавана* - намерение. Я отдаю этот подарок альтруистически или где-то глубоко во мне есть некоторое приятное ощущение, не удовлетворяю ли я эго? Это твоя работа; таким путём ты строишь свой экран, *масах*.

Давай, потому что это желание Творца Борэ, мы называем это – *дарование во имя Небес*. Это значит, что ты только получаешь ор хасадим, иначе это будет очень эгоистически.

Первое, у нас есть *цимцум* – ограничение, и соответственно, таким образом, ты строишь свой *экран масах*. Отдача во имя отдачи, что это значит? Ты отражаешь свет. Существует множество различных ступеней, *мадрегот* в свете, различные уровни *ор хозер*, отдачи во имя отдачи. Третья фаза, в конечном итоге, прийти к аспекту получения ради отдачи. Эта стадия альтруистического получения.

Продолжение урока 16.

ОР ЯШАР]

ОР ХОХМА
Свет мудрости

ОР ХОЗЕР]

ОР ХАСАДИМ
Свет милосердия

-*Ор Яшар* - получение. У нас низкий уровень получения. Получать вещи просто потому, что мы хотим ими обладать, в основном материальные вещи.
-*Ор Хозер* – обратный свет, ограничение.
-Возвращается, как *свет хохма* – отдача ради отдачи. Это уже альтруистическое действие, но существует более высокий аспект.
-*Ор хасадим* – получать ради отдачи – альтруистическая отдача и альтруистическое получение.

То, что мы делаем, это приходим в соответствие с языком, который будем использовать.
Для этого нам нужно правильное намерение – кавана на иврите.
Каббала – это святой язык и нам нужно правильное намерение – правильная *кавана*. И это намерение – *кавана* в святости – это движение.

Мы совершаем движение в святости. Святость — это духовное объединение, чтобы прийти в соответствие с Его качествами, чтобы прийти к свету – *ор*.

Сближение между кли, творением, которое сотворено, чтобы получать и светом ор, который имеет качество только давать. И это происходит путём *каваны* – намерением, внутренним движением.

Теперь ты знаешь, как продвигаться вперёд - только и исключительно путём *каваны*. Ты не можешь купить кавана в магазине, ты должен собрать силы, чтобы создать свою собственную кавану, чтобы вести свою кавану в направлении света ор.

Все творение создано с качеством получать. Мы все келим для получения света, и ты собираешься сделать себя подходящим для получения этого великолепного света ор. И эта работа действительно сверхъестественная.

Нам нужно собрать силы для каваны, чтобы прийти в соответствие со светом ор. Свет неизменен, вечен. Это мы те, кто может и должны измениться, мы на этом пути.

Ор яшар – это прямой свет, который приходит к тебе. Он приходит к тебе на то, на что есть твой цимцум. Цимцум подразумевает, что у меня есть сила, я ограничил себя. Я ограничил себя на эгоистическое получение. Это значит ты пошёл за пределы своего сознания, за пределами своего осознания ты создал масах, и этот масах удерживает свет Борэ.

Только изнутри у тебя может возникнуть ощущение, что ты создал масах. Конечно, существует сравнение в нашем мире. Когда ты был моложе и много выпивал, или, другими словами, ты не имел масах, но теперь у тебя есть опыт, больше ты не пьёшь, или только пару бокалов, означает ты построил масах на выпивку.

У тебя уже есть опыт, тебе не нужно больше пить, ты уже знаешь вкус алкоголя, и более того, эффект от того, если пить много. Это плохо для тебя и для твоего окружения и теперь ты построил масах на алкоголь. Ты тот, кто решает, где находится предел - момент, когда ты говоришь: «Хватит!». То же самое в духовном, потому что все исходит из духовного.

Прямой свет, *ор яшар*, сталкивается с твоим экраном, *масах,* образованный твоим *цимцумом*. Ты не получаешь свет, но свет желает проникнуть в тебя, каждый день ты чувствуешь это, ты делаешь цимцум, экран и свет давит на тебя, он желает проникнуть. Желание света – давать нам наслаждение.

Поэтому мы страдаем и чувствуем себя неприятно, потому что свет желает проникнуть в нас. И ты должен ограничить себя. В противном случае ты получаешь и когда тебе не хватает сил получать, когда у тебя нет сил получать, но ты все же получаешь свет - у тебя большие проблемы.

Существует закон, Закон Мироздания «эйн ор бли кли» - нет света, без кли. Где нет кли, там нет света. Цимцум имел место быть из-за кли, а не из-за света *ор*. Это само кли желало прийти в соответствие со светом ор, потому что ор внутри кли. *Ор* внутри *кли* означает великое наслаждение, высшее существование, высокий уровень получения, а не только эгоистическое получение. Поэтому свет ор старается и старается проникнуть в нас, чтобы мы испытали это.

Теперь у нас есть эгоистическое получение или неполучение вовсе. Что бы это ни было, ты себя чувствуешь несчастным, ты страдаешь и ищешь любым способом смягчить это алкоголем, наркотиками и т.д., на самом деле это искусственное ограничение. Уйти в монастырь, тоже хороший пример. Это убегание от жизни. Чтобы не ограничивать себя. Но потому

что мы не хотим ограничивать себя, делать цимцум, мы страдаем. И это главным образом из-за эгоистического получения. Когда мы однажды познаем силу масаха, все становится по-другому. Каждый день, когда я просыпаюсь, я должен думать о своём масахе.

И масах означает меру, в которую я могу получить ор яшар. Хотя ор яшар продолжает давить, я знаю, что я не способен получить весь свет. Поэтому я стараюсь при каждом действии умножать кавану, чтобы я мог получить свет. Чтобы приблизиться к своему совершенству.

Теперь ты видишь, почему возникает такое огромное давление, когда ты начинаешь изучать Каббалу. Ты не можешь остановиться. Ты не можешь убежать. И ты знаешь, что это замечательно, потому что теперь ты собираешься создавать другие виды масахим (множественное от масах). Ты строишь более высокий масах с которым приходишь в соглашение. И в результате ты чувствуешь меньше света вне тебя. Света над тобой становится меньше и соответственно ты страдаешь меньше. Меньше страданий от неполучения, потому что теперь ты получаешь большее. Это Каббала – остаётся меньше *ор*. Но то, что остаётся, более сконцентрированное; это конкретно для твоей души. Свет соответствует свету, поэтому ты чувствуешь меньше давления. Когда ты испытываешь давление, это, потому что ты не можешь получать, и ты не можешь получать, потому что ты не исправлен.

Это то, что собирается произойти. Сначала приходит свет ор на твой масах. Масах присутствует, потому что ты сделал цимцум. Это ты тот, кто отражает свет.

Отражать – значит ты чувствуешь, чувствуешь силу света, но ты не позволяешь ему войти, потому что ты знаешь, что у тебя нет силы дать свету войти. И знать, что у тебя нет силы для того, чтобы дать свету войти – есть первая ступень, называемая цимцум.

Это сложно понять, свет желает дать нам удовольствие, желает наполнить нас Его светом полностью до бесконечности.

Это от нас зависит, чтобы прийти в соответствие с Ним, с Его качествами. И сделать цимцум – это первый шаг. Это первая ступень исправления, хотя временная, потому что мне все ещё не хватает силы.

И пока я делаю это, я испытываю удовольствие, очень сильное удовольствие. Не удовольствие от ора яшар, по-другому.

Ор яшар – это прямое наслаждение, очень сильное наслаждение, это наслаждение от ощущения себя живым. И каждый из нас получает от этого света - ор яшар. Ор яшар выражает, как свет приходит к нам, а именно прямо сверху вниз. Но не объясняет нам о качествах, *ор хохма* – это качество.

Ор яшар в качестве ор хохма. Хохма – это мудрость, ор жизни.

Ор хохма – очень сильный. Очень мощный. Внутри ор хохма – ор яшар. И мы не можем получать этот свет в чистой форме, поэтому мы должны делать цимцум. Цимцум значит я отражаю немного ор яшар, и отражённый свет – ор хозер.

Таким образом, ор хозер – означает обратный свет. И когда есть ор хозер, значит ты использовал внутреннюю силу, силу не получать ор яшар.

Тебе известно, что творение сотворено, чтобы наслаждаться, испытывать удовольствие. Теперь ты знаешь, ор хозер – есть реакция на ор яшар.

Ор яшар - прямой свет и приходит сверху вниз.

И по качеству – это *ор хохма* - свет мудрости.

И *ор хозер* – обратный свет. Свет, идущий снизу вверх.
И по качеству — это *ор хасадим*.
Ор хохма приходит сверху вниз. Это свет, который мы должны получить; свет, который проникает в нас.

И ор хасадим тоже от Творца; в этом мы видим кли, движение Борэ с намерением – кавана. В некотором смысле, мы можем заменить слово *кавана* на *ор хозер*. Кавана – намерение на отдачу. И в этом смысле цимцум – это акт отдачи.

Ты даёшь, но, что ты даёшь, ты ничего не даёшь, потому что хочешь прийти в соответствие со светом, с Борэ, с Его качеством. Поэтому ты не получаешь и это неполучение, как отдача. Твой отказ, как отдача свету. Только временно, потому что это Его желание, чтобы мы получали.

Это наше желание получать. Мы созданы с желанием получать. Мы должны получать, мы так созданы. Но нам не хватает силы для истинного наслаждения. Поэтому мы должны отражать ор яшар. И позже, когда мы построим верное намерение, намерение на отдачу, тогда мы можем и

должны получать. Но это обязательно должно сопровождаться намерением давать. Как в истории про хозяина и гостя.

Ор хасадим – это свет милосердия и в нем содержится огромное наслаждение.

Я испытываю удовольствие от отдачи. Существует много людей, даже в материальном мире, которые испытывают удовольствие от отдачи. Ты и я наслаждаемся от аспекта отдачи. Все мы испытываем наслаждение от отдачи. Но это очень важно для тебя знать, как ты даёшь. Ты должен быть очень начеку в акте отдачи. Я могу дать кому-нибудь дорогой подарок, очень дорогой подарок. Но какое у меня намерение? Я хочу взамен получить самоудовлетворение, потому что я подарил такой дорогой подарок? Или, может, он такой важный человек, я должен дать ему очень ценный подарок, почему?

Это моё эгоистическое желание давать. Это такой дорогой подарок, цена такая высокая… мне нужно самоудовлетворение, потому что это было так дорого. Всегда будь очень внимателен с этим. Как ты даёшь? Является ли твоя отдача, потому что ты желаешь отдать? Только тогда это будет истинным подарком, даже для тебя. Только тогда ты можешь получить *ор хасадим*. Это и есть отдача.

Когда ты даёшь и получаешь самоудовлетворение, эгоистическое удовольствие только для того, чтобы показать другим какой ты хороший, следствием станет разочарование. И не только разочарование, но ты приводишь себя к более низкой ступени. Ты опускаешься, и тебе нужно проделать дополнительную работу, чтобы снова прийти к ступени, на которой ты когда-то был.

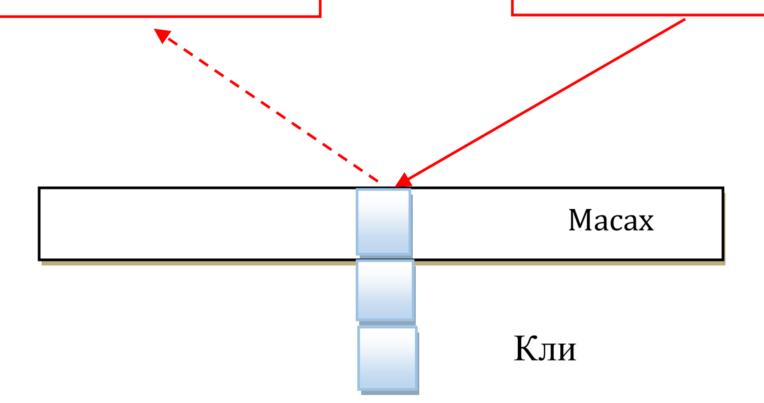
Рисунок 16.

Свет творениям приходит прямо от Эйнсоф, этот свет называется ор яшар – прямой свет. Это единый свет. Что означает единый? Это один свет, а не комплекс миллиардов отдельных искр - вкусов. В некотором смысле, там, в свете, никогда нет отдельных вкусов. Это пользователь даёт вкус – кли- через свои личные качества. В зависимости, как его кли может одеть приходящий свет путём силы воли – ор хозер, только в это же мере он может прийти к пониманию, ощущению прямого света.

Ор хозер – это, в некотором смысле, истинное одеяние кли на свет Боре. И когда ор хозер одевает приходящий свет, они становятся единым целым. И в процессе этого одевания связь между ор хозер и кли становится настоящей.

Ор хозер. В то время, как кли отражает ор, и одевает ор яшар в ор хозер, человек начинает понимать, что есть Боре; какое Его желание, что Он нам посылает.

Ор яшар – приходящий свет. Когда кли имеет сильный масах, покрывающий все ее эгоистическое желания, ор яшар отражается в высшую точку – источник, откуда он пришёл.

Кли – это желание. Желание только одно – это аспект наслаждения и в то же время это творение, потому что Боре создал творение таким. По сути, у нас нет условия, чтобы испытывать свет, потому что свет светит только внутри света ор хозер, в той же мере, как по соответствию качеств между кли и светом.

Масах – сила воли. И сила воли имеет отношение к вере. Только, когда у меня есть вера, я могу устоять перед желанием получить. И масах защищает малхут так, чтобы свет не вошёл в неё. Теперь она не вынуждена получать свет, потому что желание в кли пробуждается соответствующим действием.

Урок 17.

Каббала - в некотором смысле это код. Я буду использовать этот код, как можно больше. Поэтому я даю слова иврита с гласными, начиная с Зоһара и затем с голландским переводом максимально точным. Затем я буду переводить комментарий Ашлага. Ашлаг даёт нам очень подробный комментарий к Зоһару. И когда у нас будет время, я поищу комментарии других Великих Каббалистов и переведу для тебя.

Таким образом, через некоторое время у тебя будет много материала и сможешь сделать его связку. Тогда у тебя будет огромный свет, чтобы смог достичь своего совершенства. Потому что чтение Каббалы даёт нам силу – свет ор. Тебе нужно только правильное намерение – *кавана*, кавана для истины, истинна, чтобы прийти к совершенству. Это должно быть в каждом из нас. И ты, кто это читает, жаждешь истинны для совершенства.

Истинна – это стремление к собственной реализации. И нам нужно ещё кое-что - избавление от эгоистической любви. Ты можешь сделать это, читая этот текст, смотря на слова иврита, потому что таким образом получишь силу.

Я уже говорил тебе о молитве. Сейчас я хочу сказать кое-что ещё.
Кроме молитвы, есть ещё одна вещь в духовном. Инструмент, который можешь использовать в духовной работе. И это очень важно. В религии нет медитации. У обычной догматической религии нет места для медитации. В каком-то смысле, кто в религии ему не нужна медитация. То, что он делает, это всякого рода обычные дела, но недуховная работа.

Медитация существует для того, чтобы помочь тебе построить духовное. Привести себя в соответствие с вечной силой, вечностью, целостью. У нас есть медитация особенно для первой части нашего внутреннего очищения.

Что есть молитва? Что есть медитация? Когда мы молимся? Когда медитируем?
Мы совершаем молитву, когда у нас есть чувство изнутри, ясное убеждение, что мы не можем справиться с ситуацией, и нам нужна молитва. Нам нужно дать молитву. И мы можем делать это, когда у нас есть убеждённость, что неспособны ничего сделать. Когда мы подошли к точке, где уже не хватает сил что-то сделать и тогда произносим молитву.

Конечно, ты произносишь молитву каждый день, потому что каждый день уникален в этом Творении. И, конечно, ты не обессилен каждый день, так что ты чувствуешь себя без сил. Есть дни, когда у тебя есть силы. И когда у тебя есть силы должен пробудить нулевую точку. Что это значит? Это момент, чтобы приложить больше усилий, например, в изучении Каббалы - текстов, которые у тебя уже есть. Потому что теперь можешь подняться выше, у тебя есть сила играть с этим, ты хочешь подняться выше и тогда возникнет ощущение, что ты бессилен по отношению к высшему. Делай так хотя бы раз в день. И когда ты честен с собой, у тебя будет причина для молитвы. Не думай, что у тебя не будет причины, в противном случае ты не будешь это читать.

Это молитва: когда я знаю, что у меня нет сил помочь себе что-то сделать. В каком-то смысле, ты должен прийти к глубокому крику внутри себя, крик, направленный к твоей высшей ступени – Борэ. Не Борэ, это свет, который активирует нас. Это отражение Его божественной силы, печать. Свет сделал во мне печать, и я должен устремлять себя к этой печати — это молитва.

Что есть медитация?
Медитация – это иметь осознанность во всех ситуациях. Когда я пробуждён, я ясно вижу каждую ситуацию, я могу смотреть глубже внутри себя и медитировать об этом. Мы уже говорили о *кли*, об *ор хозер* и т.д., и таким путём будет учиться, как медитировать.

Ты помнишь последний урок? Есть *ор* – свет, *масах* – экран и *кли* – сосуд получения. Это все, что нам нужно и сейчас я поясню эти три элемента.

Какая бы ситуация ни была или какая ни была бы причина – я должен принести это в моё внутреннее и медитировать. Должен ли я сделать некие корректировки? Что бы это ни было, всегда соединяйся со светом ор, соединяйся с вечностью. И можешь делать это где бы ты ни находился!

На иврите медитация – *йихуд*. Как уже учили в прошлом уроке, Каббала – это код. И *йихуд* означает целостность, единство. Множественное йихуд – йихудим.

Что значит медитация? Медитация – значит единство, стремление к единству. Чем я привожу себя в единство? Светом *ор*. С тем, что есть моя следующая ступень. Каждый раз, когда ты чувствуешь себя потерянным, у тебя внутренний конфликт, какой бы ни была причина – знай, свет *ор* покинул тебя.
Но пока чувствуешь в себе силу, ты не истощён – медитируй! Произноси *йихуд*. Давай; давай усилия, чтобы прийти в единство. Медитируй только, когда у тебя есть силы. Это истинная медитация.

Почему мы делаем это? Потому что это по инструкции, по программе Мироздания, все находится внутри тебя, так что делай все, что ты можешь делать. Делай это! Это *йихуд*. Это медитация.

Настоящая медитация, когда у тебя все ещё есть силы. Знай, когда у тебя ещё есть силы, это не время для молитвы. Пока ты ещё ощущаешь внутри себя силу, медитируй. Если ты делаешь иначе, ты занят чем-то, что не помогает тебе продвигаться духовно.

Но пока есть силы - медитируй! Используй силу внутри тебя, чтобы прийти к единству. Это не время для молитвы. Молитва – это крик о помощи. Знай разницу между молитвой и медитацией. Когда у тебя ещё есть силы, используй эту силу. Пока у тебя есть хоть немного сил, используй их, чтобы прийти к йихуд – единству. Ты можешь прийти к единству путём своей собственной силы и это медитация. Осознай и храни это в своём сердце.

Когда ты привыкнешь к этому, ты заметишь, как будешь очень быстро продвигаться и не только ты, но и твоё окружение. Это инструмент, правильный инструмент для тебя, поэтому используй его. Ты знаешь, Каббала – очень практическое учение. Я даю тебе инструкции,

инструменты, но ты должен применять их на практике. Ты должен принести их внутрь себя, медитировать и посмотреть, что ты можешь сделать. Поэтому быть восприимчивым очень важно. Это то, что ты должен делать. Делать себя восприимчивым к тому, что ты читаешь или слушаешь и используй на практике. Вся твоя жизнь станет прекрасной.

Каждый из нас приходит к ситуации, к некоторому состоянию, случай, который выводит меня из равновесия. Я более не в единстве с собой, со своей высшей ступенью, со светом – ор. Я чувствую одиночество, и это момент, правильный момент, чтобы спросить себя некоторые вопросы. Я должен спросить эти вопросы у себя. Я тот, кто может себе активно помочь и поэтому должен задать несколько вопросов.

Посмотри на Рисунок 17 в конце урока.

Первое, у нас есть 5 вопросов. Мы их называем 5В.

1. Что
2. Когда
3. Почему
4. Где
5. Кто

В каждой ситуации, в каждом случае я должен использовать эти 5В изнутри, потому что ты знаешь в Каббала все внутри.
В каждой ситуации, в каждом случае должен спросить себя: что, когда, почему, где, кто.

Есть 5 ответов, пять вечных ответов:

1. Моя реакция
2. Сейчас
3. Исправление
4. Внутри меня
5. Я

Какой бы ни была ситуация ты получишь вечные ответы. И эти вечные ответы правильные, всегда. Ты должен поднять их в себе, работать над ними; это ты должен привести своё состояние в соответствие с правильными ответами.

1) **Моя реакция** - какая бы ни была ситуация, что бы я ни чувствовал будь честен с собой и спроси: какая моя реакция? У тебя всегда есть реакция на то, что происходит. <u>Учись говорить: ок, что-то ужасное</u>

произошло, но это моя реакция. Все дело в моей реакции. Что не вне меня, никто не может понять, какой-бы мудрый он ни был. Что ты можешь сделать это описать ситуацию, но то, что ты можешь понять зависит от тебя, это твоя реакция.

Реакция всегда твоя. Твоя реакция на то, что случилось. И ты должен принести это внутрь, во внутреннее. Скажи: это моя реакция. Этим приходишь внутрь своих границ. И знай, высшее может быть постигнуто только внутри твоих границ, внутри твоих келим. Если делаешь наоборот, что ты делаешь? Ты позволяешь себя втянуть в то, что позволяешь втянуть. Ты думаешь я же человек или думаешь это ужасно, ты считаешь себя правым, и когда делаешь так, выходишь за пределы своих границ. В некотором смысле это прелюбодеяние, прелюбодеяние в отношении исправления. В отношении мира; в отношении Боре – Создателя. Помни очень отчётливо – это всегда твоя реакция на то, что происходит в твоём окружении.

2) **Сейчас** – Все, что случается, оно случается в сейчас. Ты сидишь дома и думаешь о чем-то, что ты делаешь? Ты совершаешь прелюбодеяние в отношении ситуации. Когда находишься в прошлом, чтобы это бы ни было: случай три дня назад, три месяца или три часа назад. Ты будешь волноваться и когда поступаешь так, ты отнимаешь свою жизнь. Это звучит грубо, но это то, что ты делаешь - отнимаешь свою жизнь, находясь в прошлом. Можешь сравнить это с суицидом. Что ты делаешь?

Предположим, случилось что-то страшное, ты на похоронах. Хорошо, но ты должен знать, что только в данный момент. Не оставайся слишком долго в этом процессе. Есть люди, которые остаются в этом несколько лет. Конечно, будут моменты воспоминания прошлого, но смотри на них с позиции СЕЙЧАС. Какая бы ни была причина быть в прошлом, когда находишься в прошлом, ты забираешь силы, которые должен использовать СЕЙЧАС. Какие бы ни были воспоминания, смотри на них из СЕЙЧАС. Когда я могу дать себе ответ в СЕЙЧАС, я получу 100% энергии. Или я ощущаю энергии на 100% во мне.

Это единственный путь справляться с реальностью – быть всегда в СЕЙЧАС. Когда ты в своих мыслях в прошлом, ты теряешь энергию. Будь осознанным в своих реакциях и работай над этим на 100%. Ты сам должен вытаскивать себя из прошлого, для этого тебе нужно много сил, должен приложить много усилий. И когда будешь делать так, у тебя будет 100%. То же самое с будущим: не оставайся там долго. Достаточно мгновения.

Снова и снова должен вытаскивать себя обратно в СЕЙЧАС и когда делаешь так, получишь 100%, почему?

3) **Почему** – Исправление. Знай, что никогда не сможешь дать разумный ответ на вопрос почему. Ты всегда ошибёшься. Но это становится возможно путём вечных ответов. Почему? Чтобы принести в себя исправление. Какое исправление – от кого? Конечно, от меня, но также включая целое. Глубоко в сердце я должен сказать: **исправление**.

Конечно, работа должна быть выполнена внешне, но из глубины моего сердца я должен приложить усилия, чтобы исправить себя. Для того, чтобы не вовлечься, чтобы не позволить втянуть себя в какую-либо ситуацию. Никакой трагедии, какая бы ситуация ни была! Скажи внутри своего сердца, нет трагедии, потому что не существует такого, как трагедия в плане Творения. Не трать своё время на мечтания. Никогда не было апокалипсиса, никогда не было такой трагедии.

Может и случался апокалипсис, но только во благо. И когда это возможно – только, когда речь идёт о смерти. Когда все годы исправления пройдут, смерти больше не будет. И это единственный апокалипсис, который произойдёт. Это то, что ты должен сделать – дай своей любви к себе умереть. И когда сделаешь так, ты станешь евреем – йихуд и получишь единство с Боре – Творцом.

Тогда сможешь и придёшь в соответствие с вечностью. Больше не будет трагедий, какие бы ситуации не были. Ты должен знать, что в духовном никогда не происходит такого понятия, как трагедия, никогда. В то время, как ты думаешь: но это невозможно! Конечно, были трагедии. Множество трагедии, посмотри на историю. Что ты такое говоришь?».

Не думай так. Это все сантименты группового духа, а мы не имеем ничего общего с групповым духом, только с самими собой. Ты можешь любить групповой дух, но не сотрудничать с групповым духом. Ибо работаешь с групповым духом, потому что верен им, чувствуешь эмоции, чувствуешь трагедию. Пожалуйста, осознавай это. Никогда не позволяй себе сбиться с пути, так называемыми, человеческими реакциями.

4) **Где** – внутри меня. Чтобы ни случилось скажи: это во мне. Никогда не думай, что можешь хоть что-то знать вне себя. Все кажущиеся страдания, чувства, знай, что никогда не можешь почувствовать что-то из прошлого. Ты должен знать - каждый день разный. Шестьдесят

лет назад была другая реальность. Каждый день имеет особое исправление.

Смысл не в знаниях. Но глубоко внутри себя ты должен знать, что вся суть в исправлении. Глубоко внутри почувствуй, имей убеждение, все дело в исправлении. И знай, наше земное понимание, земной интеллект говорит: этот человек он злодей, он виновен. Вопросы почему и где – всегда имей их внутри себя и никогда во вне себя. Нигде, кроме внутри себя. Ты здесь, сейчас - ты внутри себя, в этом месте, где ты прямо сейчас, и это внутри тебя!

5) **Кто** – и тут возможен только один ответ – я. Это сам я. Я есть тот, кто должен делать исправление. Выглядит очень просто, но знай – это очень трудно и требует тренировки. В любой ситуации используй это не только чтением, но работай с этим.

Твоя внутренняя реакция – это медитация. Внутреннее действие, которое совершаешь. Это ты должен создать внутреннюю силу для этого состояния, твой ответ должен приходить из глубины. И должен согласиться с ответом, означая - должен оправдать этот ответ.

Сказано: что тот, кто не готовится до и к Шаббату, не получит наслаждение. Что это значит? Сначала должна быть некоторая подготовка, а затем учёба. Медитация, как некая подготовка и результат – единство, Шаббат. Это Шаббат! А не как отмечают Шаббат мои еврейские братья – едят, пьют и одевают красивую одежду.

Но давайте продолжим с тем, что мы учили в 16 уроке.
Ты читал об ор яшар и масах. Ты знаешь есть ор и есть кли. Ор яшар – прямой свет, масах – экран, ор – свет, кли – получатель или желание. Есть ор и есть кли, а между ними – масах. Масах рассматривается, как сила воли, твоя сила не получать эгоистическим путём. Это мы называем масах. Ор яшар, прямой свет, приходит ко мне, я отражаю этот свет, и этот отражённый свет называется - ор хозер.

Когда я использую свой масах, свою силу воли имеется в виду, я отражаю то, что приходит ко мне. Я сталкиваюсь с тем, что приходит ко мне и я смотрю в какой мере могу получить. И когда я построил масах, кли может получить свет другого рода – ор хозер. Ор хозер – обратный свет.

И с учётом этого, давай посмотрим на то, что я тебе уже сказал на этом уроке. Давай посмотрим на пять вопросов и пять вечных ответов – 5В.

Я тебе уже сказал, что каждая ситуация или состояние это что-то, что хочет войти в меня, желает проникнуть в меня. Давит на меня. Снаружи постоянное давление проникновения в меня или хорошего, или плохого. Соблазнения огромны. И они все желают проникнуть в меня. Все, что приходит извне хочет проникнуть в меня. Как мне справляться с этим? Путём медитации. Путём медитации я могу и буду иметь победу.

Всегда есть обстоятельства, ситуации пытающиеся беспокоить меня. Можно сравнить это с игрой, игра в кошки – мышки. Потому что есть вещи, которые я желаю получать, а есть которые не желаю. Когда я использую медитацию, я строю некоторого рода систему фильтрации. И эта система фильтрования помогает получить то, что для меня хорошо, что хорошо для моего совершенствования. Для этого я использую пять вечных ответов. В каждой ситуации я использую эти ответы, и как результат моих усилий, ответы будут отражены в свете ор хозер – обратный свет. Это я отражаю. Я использую эти ответы в каждой ситуации, в каждом состоянии.

Ситуация и состояние – это ор яшар, прямой свет. Я хочу добиться того, чтобы ты видел, что я не говорю о чем-то теоретическом. Этот механизм создан и установлен Создателем и когда мы используем этот механизм, осознаем взаимодействие между светом и недостачей, или на иврите – между ор и кли.

Ситуация или состояние такое же, как ор яшар. Это хочет войти. Знай, удовольствие само по себе не является чем-то неправильным. Дело в том, как я справляюсь, есть ли у меня силы или мне не хватает сил справиться с этим. Другими словами, как я собираюсь поступить?

Знай, то, что приходит даётся нам сверху, чтобы мы могли строить силу. Чтобы мы выбрали правильный путь, необязательно короткий или чтобы сократить его. Короткая дорога не всегда самая быстрая.

У нас есть ситуация - ор яшар давит на меня, он хочет соблазнить меня. И какая роль кли в этой структуре пяти вопросов?

В каждой ситуации или состоянии есть вопросы: почему я, кто сделал это со мной и т.д. Теперь у тебя есть ответы: почему? для исправления. Кто? Я. Используя эти ответы, ты раскроешь в себе то, что было скрыто. Теперь ты начнёшь понимать, что сокрыто в нашем мире.

Помни, есть конкретные ситуации и состояния, которые хотят проникнуть в тебя и это ор яшар – прямой свет.

Вопросы — это кли. Кли означает недостачу. Кли означает желания. Каким образом я могу развить ситуацию? Ответ: ор хозер.

А масах? Масах – это сила, сила воли, реализующая эти вечные ответы. Это масах. Это несложно, когда однажды поймёшь, ты это осознаешь. Но ты должен это практиковать. Тебе нужно желание, чтобы делать это таким образом.

Тебе нужна сила, сила воли, чтобы реализовать эти вечные ответы — это масах. Другой способ посмотреть на масах – это сила «СЕЙЧАС», настоящего момента. Я могу сказать по-другому. Нам нужно построить силу воли, вечную силу для этих вечных ответов. Есть идеальная ситуация минус сила сегодняшнего дня моей нынешней ситуации.

Есть вечная сила вечных ответов и есть состояние силы настоящего моей нынешней ситуации.

Когда берёшь эти две силы и берёшь силу настоящего, которая лежит за пределами вечной ситуации, вычитаешь их, и ответом является разница.

Вечные Ответы

Сила настоящего

И это даёт разницу.

У нас есть вечные ответы на каждую ситуацию. Также у нас есть внутренняя сила, которая соответствует пяти ответам.
Сила вечных ответов – это максимальная сила.

Ситуация, которая у меня есть в данный момент, всегда меньше по отношению к ответу; иначе это было бы ноль, означая, что я был бы в силе «сейчас». Когда что-то остаётся между силой вечного ответа и вычитанием нынешней ситуации, что остаётся – это дельта.

Медитация означает я должен нейтрализовать дельту, так чтобы она стала ноль. Или другими словами, что бы это пришло в баланс, равноценно друг другу. Это ситуация настоящего, сила «сейчас». И в «сейчас» у меня 100%, когда получается такая ситуация, я чувствую себя полным, больше нет

одиночества, потому что больше нет разницы. Дельта исчезла; нет разницы между пятью вечными ответами. Когда я усердно работаю, прикладываю усилия, чтобы использовать силу воли для того, чтобы найти правильный ответ, я нахожусь в силе «сейчас».

У нас есть ситуация – кли. И кли рассматривается, как вопрос, недостача. И у нас есть свет ор и масах – экран в этой ситуации. Теперь я спрошу себя: Кто Творец – Борэ? Кто Он, почему? Как я должен построить это?

У нас есть кли и ор плюс ситуация, состояние. Так много соблазнов, как мне устоять? С помощью пяти вопросов, когда у меня есть вопрос – у меня есть недостача. И есть пять ответов, я могу разделить их по силе, например, по шкале от 1 до 5.

Например: какая моя задача? Моя задача заключается в следующем: свет приходит ко мне, и у меня есть вопрос, этот вопрос – недостача, желание, то, что неисправленное во мне. И я хочу наполнения. Смотри на это так: вопрос — это недостача, а ответ – наполнение.

Знай, свет ор всегда желает наполнить нас, везде. Когда задаёшь мне вопрос, я поднимаю твой вопрос вверх и затем даю тебе ответ. Когда я делаю так, ответ, который тебе дам, ты поймёшь и примешь. Это непростой ответ на словах, это сила, которую я даю тебе. Не только слава существенны, а сила является основной частью вопроса. Когда поднимаю вопрос вверх, я могу дать ответ на уровне спрашивающего. Таким образом, есть согласие между вопросом и ответом, и я могу дать подходящий ответ.

У тебя есть органы осознания и на поверхности этих органов осознания ты строишь вечные ответы на свои вопрос. Первое, тебе нужна сила, чтобы строить вечные ответы. Как это будет сделано? Знай, все происходит внутри тебя. И не только говори это, но и прочувствуй, чувствуй внутри себя, ты должен быть очень искренним сам с собой. Только тогда сможешь построить ответ, силу для твоих вопросов. Ты имеешь пять вопросов, поэтому есть пять сил, подразумевая пять ответов.

И отразить пять ответов тебе нужна сила, сила сказать: чтобы не происходило, это происходит ради исправления. И на это тебе нужны силы. Потому что эго, твоё эго говорит тебе: «нет, это была его вина, не моя».

Мне нужна сила сказать: «это для исправления, что бы не происходило, это для исправления». И тебе также нужна сила, чтобы не говорить: «все

отлично». Тебе нужны силы, чтобы действительно серьёзно относиться к этой работе, этой работе исправления.

Какая бы ситуация ни была, хорошая или плохая, мне нужны силы, и в этом весь процесс создания экрана.

Мы должны проделывать эту работу, строить масах, до самого прихода Мессии. В любой ситуации, даже в науке, или когда есть болезнь, или что-то ещё, тебе нужна сила для создания экрана. Знай, что ответы, даже самой большой проблемы, лежат в этих ответах. Пусть каждый твой вопрос начинается с этих пяти слов, и ответ – это твоё исправление. В каждой ситуации можешь использовать эти пять вопросов и пять ответов.

Чем больше я строю силу в себе, тем лучше и лучше становлюсь способным справляться с ситуацией. В ситуации моё эго хочет, чтобы я верил в то, что виноват другой человек. Но когда я работаю с этими 5В, я способен рассуждать в правильном направлении. Только путём этих пяти вечных ответов я могу прийти к истинному оправданию, эти ответы всегда меня приведут к добру.

Конечно, я должен очень сильно трудиться. Мне нужно много усилий, чтобы подходить к ситуации таким способом, но только таким путём я могу исправлять себя. Что бы ни произошло, это для твоего личного прогресса, это ты тот, кто должен прийти к собственной совершенности. И помни делай это с радостью! Привнеси радость во всю работу, которую должен делать. Без радости это невозможно. Что это значит? Когда нет радости, не испытываешь радость, ты пренебрегаешь пятью ответами. И эти пять ответов – медитация.

Медитация – это та частичка разницы между правильным ответом и моей неисправленной реакцией.

Вся задача в том, чтобы в каждой ситуации привести себя в соглашение с этими пятью вопросами и пятью вечными ответами. Это будет работать всегда и навсегда. Это приведёт тебя к лучшей ситуации в тот момент.

Строй силу. Создай разницу между силой и вечными ответами. Вечные ответы имеют определенные силы ради исправления. Когда ты в состоянии исправления, знай, что это особая сила.

Когда нет исправления, пренебрегаешь или забываешь использовать это, знай, что у тебя будет нехватка. Нехватка силы для вечных ответов, неважно какую ситуацию можешь иметь, когда пренебрегаешь этим, у тебя

будет нехватка. Пока что-то остаётся, какой-то остаток, тебе нужны силы, чтобы прийти к нулевой точке. И нулевая точка – это сила в «сейчас». Сила в сейчас – это нулевое состояние.

Я уже говорил: живи в сейчас. Это легко сказать, но теперь у тебя есть инструмент. Пользуйся этим инструментом и будешь находится в сейчас. Чем больше ты в сейчас, стремишься 100%, тем больше оживаешь. Депрессия и т.д. исчезнут. Страдания исчезнут. Человек не создан для страдания, помни это.

Это был и есть сам человек, кто поднял страдания. Страдания есть, но только как побочный продукт твоего исправления. Но страдания не необходимы. Рассматривай страдания, как боль роста, также как маленький ребёнок страдает, когда у него прорезаются зубы.

Мы страдаем, потому что не можем давать. Это единственная причина страданий в мире. Когда я нахожусь в состоянии получения ради себя, я страдаю, и страдаю, когда имею жалость к себе, будь бдителен к этому. Конечно, бывают моменты глубокого страдания, но, когда я стараюсь, какая бы ситуация ни была, но я стараюсь уменьшить это до нулевой точки, я взращиваю силу.

Каждый раз, когда медитируешь, что ты делаешь? Ты вытягиваешь свет из своих эгоистических желаний. И это то, что мы должны делать. Нам не дано никакой другой работы. Медитация – означает ты делаешь внутреннее движение.

Ты поднимаешь искры света наверх и там они будут исправлены. И эта работа приведёт тебя к целостности. Но именно ты сам должен собрать силы, чтобы прийти в этой ситуации к целостности. Твоя любовь к себе должна быть уменьшена к минимуму. В каком-то смысле дай своему эго сгнить. Что происходит, когда кладёшь семя в землю? Оно гниёт, каждый раз, когда медитируешь - любовь к себе, твоё эго гниёт.

Гниёт – кажется ужасное слово, но именно это происходит с семенем в земле. Пока семя не сгнило, растению невозможно вырасти. Ты оживаешь, когда твоя любовь к себе сгнивает. Смотри на это так: твоё эго, твоя любовь к себе, оплодотворяет землю, чтобы вечное тело могло расти. Это и есть, что ты делаешь, позволяешь искоркам света вырасти из твоего эго. Это процесс воскресения, воскресения смерти - воскресения мёртвых тел.

То, что остаётся – это твоё истинное эго. Мы можем говорить о эго, когда оно смешано с искрами света. Нечистые силы моей собственной любви к

себе – желание получать ради себя, должно смешиваться с искрами света *ор*. Вот, что должно происходить.

Желание получать – это нейтральное желание, эгоизм не рождается, получение не работает, но ты должен знать, что в желании получать есть искры света. И мы должны поднять их высоко вверх, и это возможно только тогда, когда я даю моему эго гнить в земле. И это гнилое семя не может причинить мне вреда, только тогда смогу стать свободным и когда я свободен, могу и приду к вечной целостности.

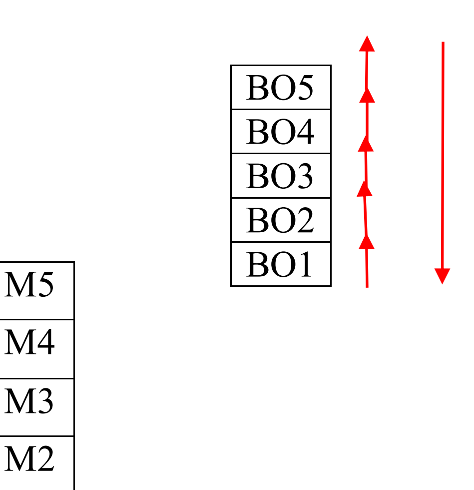
Может быть твоя голова ослеплена сейчас: позволь словам медленно проникнуть в тебя. То, что мы делаем – сверхчеловеческое. Что значит сверхчеловеческое? Человек – эгоист, кто делает для себя. Когда я хочу извлечь выгоду из любой ситуации. Наша работа - вытянуть свет из эго вверх. Это наша выгода, чтобы поднять свет, что это значит ты скажешь: я все ещё неисправен, я все ещё в темноте.

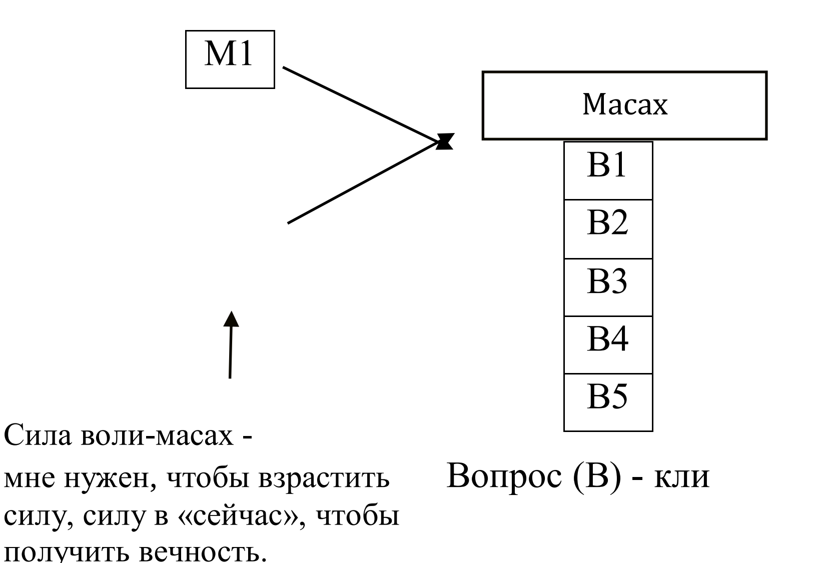
Написано в Бытие: Создатель создал, разделил, сделал разделение между светом и тьмой. И мы делаем то же самое. Мы тоже должны разделять, каждый момент, опять, опять и опять. Мы вытягиваем свет из темноты. Эту работы делаем ты и я.

Рисунок 17.

Медитация. Часть I.

Вечные Ответы (ВО) (Ор хозер)   Ситуация-состояние (Ор яшар)

Вопросы (5В)		Вечные ответы 5 ВО	Достигается посредствам масахим (силы воли)
1	Что	Моё исправление	М1
2	Когда	Сейчас	М2
3	Почему	Исправление	М3
4	Где	Внутри меня	М4
5	Кто	Я	М5

Таблица урока №17.

Любая ситуация (стимул), которая возникает или я оказываюсь в ней должна рассматриваться, как ор яшар – удовольствие, соблазнение, как положительная, так и отрицательная. Как мне справляться с этим? Есть ли возможность одержать победу над ситуацией, стимулом? Или, другими словами, как я могу приблизиться к опыту бесконечности, неизменного, целостного, цели Творения? Какая бы ситуация ни была, я должен знать эти пять вопросов. Эти пять вопросов охватывают каждую ситуацию. Мы называем эти вопросы 5В. И они образуют кли – недостачу и там, где недостача, есть потребность в наполнении – ответы. На каждые из этих вопросов есть только ОДИН вечный ответ. И они дают нам идеальное решение с учётом твоей бесконечной цели. Но недостаточно знать эти ответы. Нам также нужны соответствующие силы, чтобы они усвоились внутри нас. Когда нет соответствующих сил, результатом будут пустые слова. Сила каждого ответа создаёт силу для силы в «сейчас». Как я могу достичь этого? Я должен привести силы настоящего в соответствие с вечным ответом. Я делаю это, задавая эти пять вопросов. Или, другими словами, я должен сделать внутреннюю работу, чтобы стереть разницу между ситуацией совершенной (цель Творения) и минус сила данной ситуации (недостача). И я делаю это с помощью медитации или на иврите – йихуд. Только

Урок №18.

Существует только одна Каббала. Я стремлюсь к истинной Каббале. Или, иными словами, я делаю себя восприимчивым для Каббалы. Ровно три года назад (а это написано третьего февраля 2005 года) я начал Каббалу. Это был путь полный проб и ошибок, но так мне дано сверху – идти этим путём.

Когда сверху человеку что-то даётся, он должен это делать! Поэтому я стараюсь. Я стараюсь изо всех сил сохранять Каббалу чистой. Это значит никакой коммерции. Перевод, который я делаю, перевод Зоhар и все остальное, является уникальным. Во всем мире ты не найдёшь это в таком виде.

Приди к ощущению Каббалы. Это нельзя выучить. Сложно понять, когда говорю, что никто из нас неспособен давать, но позже осознаешь. Возможно, у тебя возникает сопротивление пока читаешь — это твой интеллект не соглашается. Твой интеллект говорит: «Ты можешь давать. Смотри, как много отдаёшь». Но то, как человек отдаёт, даже немножко – эгоизм. Чистый эгоизм. Даже ниже, чем эгоизм, но это мы изучим позже.

Необходимо, чтобы ты чувствовал Каббалу. Невозможно учить/понять Каббалу головой. Во всем мире не существует такого человека, кто может понять Каббалу головой. Должен испытать Каббалу. Таким же способом должен испытать свет, скрытый свет. Давать – это внутреннее движение и это очень трудно. Снова и снова у тебя будет чувство (кажущегося) падения. Замечать, что неспособен давать и в то же время знать, что

растёшь. Этот момент падения, когда чувствуешь, что неспособен давать означает, что приближаешься к целостности, к Создателю – Борэ.

Каббала внутри тебя — это твоя внутренняя организация. Именно ты должен организовать своё внутреннее – это Каббала. Каббала – это история, рассказанная Великими Каббалистами. Я только говорю о том, что они рассказали. Перевожу для тебя Зоhар в чистом виде. Как можно правдивее, как это написал Великий Каббалист. Не перевод другого перевода, только чистый Зоhар, целостный перевод Зоhара, написанный великим Каббалистом.

Даю тебе перевод чистый насколько это возможно; делаю все, что в моих силах. Я читаю книгу АРИ – величайшего Каббалиста всех времён. Я не видел никого более высокого, то есть никого более высокого в этом мире в сопоставлении с инструкцией Единой Творящей Силы. Даю тебе кусочки АРИ и естественно источник самого Зоара. Ни слова от себя или других живущих Каббалистов, только АРИ.

АРИ все ещё живой для меня. Я чувствую АРИ обладает вечной жизнью. Он достиг этого и когда читаешь АРИ, тоже чувствуешь вечную жизнь. Он притянул это сверху сюда вниз и когда читаю, чувствую силу жизни, текущую по венам. И это происходит только, когда читаю АРИ. Конечно, Иегуда Ашлаг, кто написал комментарии на Зоhар, он тоже был очень высок.

Но для меня самый важный и самый высокий — это АРИ. Иегуда Ашлаг взял от АРИ тоже. Я перевёл Зоhар в таком виде, который больше нигде не встретишь. Никакой другой перевод не будет на столько чист. Я сижу и живу с АРИ. Спасение, которое получаю, – оно через АРИ. Через АРИ я получаю свет. Конечно, весь свет исходит от Эйнсоф, от Создателя – Борэ. Он Один и Единственный Источник.

Разве возможно нам таким низким получить свет без человека, который показал нам правильный путь, истинную дорогу? АРИ дал нам правильный путь. Где может скажешь: «Я могу это сам по себе». Знай, это очень детская реакция. Когда говоришь, что можешь сделать сам по себе, будешь оставаться на уровне ниже духовного, ниже уровня настоящей жизни, и это будет очень по-детски.

Уже есть две книги: руководство по внутреннему очищению и введение в Каббала. Кроме этого, я начинаю с Зоhар. И Зоhар – это «crème de la crème'» на всех уровнях. Свет будет приходить от Зоhар. Я даю перевод иврита насколько возможно чистым. Это будет, как сияние солнца. Ты

получишь свет через Зоhар. Буду приводить краткий комментарий из лучших источников, например, АРИ. Это будет как манна небесная. И это будет работать. Почему? Каждый из вас получает и пробует на вкус, каждый из вас получает свой специфический вкус и это замечательно.

Сами Великие Каббалисты говорили «читай Зоhар». Даже несмотря на то, что ни слова не можешь прочесть на иврите, это все равно стоит того – читать Зоhар. Тебе только нужен самый важный ингредиент – *кавана*-намерение. И когда у тебя правильная кавана, Зоhар даст тебе свет. Зоhар даёт ощущение, силу давать правильным путём. И это будет твоим спасением. Давать настоящим и чистым путём – это твоё спасение.

Поэтому читай Зоhар даже, когда у тебя нет понимания. Я помогу, объясню так, чтобы у тебя была цельная картина. Но никогда не пытайся понять Зоhар своей головой, своим интеллектом. Тогда это не будет работать. Невозможно понять, когда читаешь своим интеллектом.

Сделай себя маленьким, крошечным, простым. Некоторым образом невидимым. Только твоё внутренне должно быть здесь, а внешнее – невидимым. И когда делаешь так, твоё эго впадает в сон. Когда сделаешь своё внешнее невидимым, твоё эго не будет подпитываться. Когда готов к такому, читай Зоhар. Но сначала должен работать. Сделай себя маленьким, крошечным, простым. Эту работу ты должен сделать. Лучше запутаться, кажущимся хаосом, чем быть подслащённым красивыми словами.

Я не делаю текст проще, потому что тогда выбрасываю суть. Лучше быть озадаченным. Выбирай оставаться озадаченным, а непросто чтение. Ты здесь, чтобы развиваться и изнутри происходит развитие. Когда замечаешь, что нет понимания и думаешь есть какие-то ошибки – позволь ошибкам быть. У тебя не хватает ощущения духовного и поэтому думаешь, что есть ошибки. Нет чувства к духовному, ни у кого из нас нет этого чувства. Должен быть очень терпеливым, потому что это происходит очень медленно. Терпение очень важно.

Стараюсь давать перевод как можно наиболее чистый и правильный. Не могу по-другому. Чистота очень важна для меня. Следую словам АРИ. Кто я такой, менять вещи? Благодаря АРИ вижу Свет, благодаря ему стремлюсь к свету, что ещё могу сделать?

Только с Зоhар можешь и строишь своё будущее. Работа уже началась. Кирпичик за кирпичиком строишь свет внутри себя. Когда начнёшь читать Зоhар, узнаешь новую терминологию.

Все рисунки, что у нас есть, будем и придём к прорисовыванию их внутри себя. Именно ты изучаешь Каббалу, поэтому получаешь ее внутри себя. Дай Каббале помочь тебе и позже придёт понимание. Конечно, твоя голова нужна, но получить свет внутрь тебе нужна самая главная приправа - *кавана* – твоё намерение.

Настоящий духовный мир – это мир всех желаний, альтруистических желаний. Наш земной интеллект говорит: «духовный мир ничего не имеет общего с желаниями. Создатель слишком высоко». А Каббала говорит: «Эйнсоф и все другие вещи – это желания. Желания — значит недостача. Творение – есть недостача».

Что значит Творение? Недостача – нам не хватает света. Все что было и создано принадлежит желаниям. Высшее миры - тоже желания, духовные желания. Как пояснил в предыдущих уроках, это огрубление света.

Первое название огрубления света желание – *рацон.* Духовный мир – это мир желаний. В некотором смысле конкретное огрубление света, и огрубление света – это желание. Для всех людей каждая высшая ступень, *мадрега*, как Эйнсоф. Эйнсоф – это бесконечность, из которой сошло Творение.

То, что не можешь ощутить, не имеешь или не знаешь для тебя — это свет, а не кли. Кли – получатель. Открой себя и позволь этим словам проникнуть. Пусть эти слова разрешаться внутри тебя. Твой интеллект не понимает и будет бороться. Прекрати бороться и только прими это внутрь.

Постарайся представить, что оно уже живёт внутри тебя. То, что ещё не испытал, как свет для тебя. И каждый раз, когда происходит более высокий опыт, огрубление снимается с твоих внутренних глаз, и тогда будешь и можешь видеть. Видеть означает переживать - тебе нужен опыт, чтобы понять.

Каббалист продолжает принимать в себя, пока не достигнет высочайшего понимания, что для него самое высокое понимание. АРИ и Иегуда достигли высочайшего уровня, который достижим для человеческого интеллекта. Конечно, учитывая их душу. Поэтому можешь от них учиться. Учишь от них высшее, что дано твоей душе. Это всегда одни и те же ступени. Ты не можешь сказать: «Я получил свет», если ничего не знаешь о духовной лестнице.

Как можешь получить свет? Свет падает с неба? Что можешь получить с неба? Дождь, снег и милосердие – круглый свет. Это что ребёнок

получает, но прямой свет – ор яшар означает у тебя есть прямой контакт с Творцом, это не получаешь. Чтобы получить прямой свет Творца должен работать. Написано: «если кто-то говорит тебе, что нашёл свет, но не делал никакой работы, не верь ему». Никто не получает свет просто так, за ничто. Просто так получаешь только поддерживающий свет. Это свет только, чтобы оставаться живым.

Творец даёт каждому. Неважно кто и что он есть. Круглый свет существует для всех. Поэтому будем надеяться, что тебе удастся найти более высокую силу. Сила в том, чтобы ты не стал жертвой коммерции, и наша Каббала оставалась чистой и настоящей.

Когда люди имеют деньги, их обожают - им тяжело. Возможно ли, чтобы кто-то из нас не поддался? Человеческий элемент производит деньги ради обожания. Это человеческое, но этим потеряешь духовное. Поэтому будь очень осторожен!

Я тоже должен быть очень осторожен. Сегодня много знаю, но завтра, когда наступит новый день, ничего не знаю. То же самое для каждого из нас. Каждый день должен подготовить себя. Каждый день должен жертвовать своё эго, каждый день нуждается в твоём полном жертвовании. Что должен жертвовать – только своё эго.

Твоё сердце испытывает твои деяния. Твой успех зависит от поставленной цели. Какая твоя цель? У тебя могут быть различные цели; можешь желать жениться, иметь детей, хочешь то, это и т.д. Но какая твоя настоящая цель? Сфокусируйся на своей истинной цели и не обманывай сам себя. Иди глубже, и глубже в себя и постарайся иметь одну цель: вечную духовную цель. Это должно стать твоей целью, потому что все земные желания, все земные цели разочаруют тебя.

Какая бы твоя земная цель ни была, будешь разочарован. Никогда не будет удовлетворения, и всегда останешься бедным. Предположим, чувствуешь много власти, тогда у тебя будет тревога, что появится человек, у которого больше власти. То же самое с другими желаниями, которые не относятся к главной цели, так не придёшь к своему собственному совершенству. Только духовным можешь прийти к своей завершённости. В духовном мы не говорим: «Он великий Рав, он намного выше». Нет, потому что всегда принадлежишь сам себе. Ты есть ты, это твоя духовная цель, и здесь нет обмана.

Конечно, у тебя могут быть определенные цели, но пусть настоящая духовность будет самой важной целью. Цель Творения должна быть твоя

самая важная цель. В этой цели нет обмана, потому что всегда можешь ей управлять. И с этим можешь справиться с каждым моментом страдания, несчастья или чего-то ещё.

Я продолжу о пяти вопросах и пяти вечных ответах. Это должно быть для нас нашим ориентиром.

В предыдущем уроке я сказал, что:
Есть ситуация или состояние, свет – *ор*, который хочет проникнуть в тебя. И пять вопросов и ответов это: 1) что – моя реакция, 2) когда – сейчас, 3) почему – исправление, 4) где – во мне, 5) кто – я.

Также их можно представить каббалистическими терминами.

- Кли и ор
- Желание и ор
- Недостача/вопрос

Внутри кли имеешь ситуацию или состояние, которое хочет взять контроль над тобой, хочет проникнуть в тебя. Некоторое состояние даёт тебе чувство депрессии. То же самое с ор яшар. Ор яшар – это стимулирующий свет, и ты должен быть тем, кто может устоять – *ор хозер*. Поэтому нужны эти пять вопросов и пять вечных ответов, взрастить силы в себе и спросить эти пять вопросов всем сердцем, и дать себе честные ответы. Тебе нужны все эти вечные ответы на вопросы от первого по пятый.

Только таким способом можешь достичь чего-то. Что ты достигаешь? Когда отражаешь ситуацию, значит у тебя есть внутренняя сила, не позволяешь ситуации или состоянию проникнуть в себя.

То же самое относится и к чувствам, которые нравятся, например, можешь чувствовать много любви. Но должен быть очень осторожен к вещам, которые пытаются переполнить тебя. Должен идти за пределы своих сил, чтобы создать внутри силу, чтобы сказать: «это моя реакция». Помни, это всегда твоя реакция!

Когда можешь так сказать? Только когда ты в настоящем, а не в прошлом. Когда проснулся утром, у тебя был сон, не думай больше о нем, он уже в прошлом. Это было частью твоей ассимиляции – всегда живи в настоящем.

Знай, на вопрос почему ответ всегда – исправление. Какой бы сон ни был, скажи себе: «это было исправление». Отпусти вопрос «почему», потому

что так подходишь к вопросу интеллектуально. Таким образом, не думай об этом или, другими словами, не имей к этому никакого интереса. Если это неясно тебе, не спрашивай.

В старые времена пророки имели всякого рода видения. Но это было тогда. Люди в этом нуждались, потому что их развитие не было на таком уровне, как мы видим сегодня. Каббала даёт чёткие ответы, поэтому оставь свои сны и оставайся в настоящем. Теперь знаем, что сны необходимы, чтобы впитывать то, что делаем в дневное время.

Изучая Каббалу, твои разум обретёт ясность, а не в твоих снах. Во снах проходишь через твои вещи. Через что проходишь во сне? Ночью, когда спишь, только твоё физическое тело лежит там. Где твоя душа, когда ты спишь? Что лежит на кровати – только твой нижний компонент, самый низкий компонент тебя. Остаётся твоя животная часть души, а все, что выше ночью покидает. Что видишь в своих снах? Игнорируй свои сны!

Итак, что такое исправление? Когда оказываешься в конкретной ситуации, будь восприимчивым к этим вопросам: что, когда, почему, где и кто.

Путём Каббалы учишься все расследовать. Мы расследуем Создателя, а не так называемые религиозные воображения. Это детские вещи. Знай, всякого религиозного вида молитвы не имеют значимости. Религиозные молитвы для детей. Не думай, что религиозная молитва — это такая вещь, которую произносишь, как стих своими устами. Ты должен расследовать. Настоящая молитва, призвана помочь установить связь с чем-то более высоким, а именно с твоей высшей ступенью. Тебе нужно желание новой высшей ступени и желание понимания этой новой высшей ступени.

Сейчас находишь себя на низшей ступени и тебе нужно желание уйти с этой ступени ради более высшей ступени. Вот, что самое главное, а не то, что тебе не очень хорошо. Когда чувствуешь себя нехорошо, для тебя должно быть важно почему себя так чувствуешь. И я хочу сказать ещё кое-что: когда у тебя все хорошо, живёшь хорошо, но чувствуешь плохо, знай, что это хорошо для тебя. Это хорошо для тебя чувствовать плохо, но не задерживайся в этом чувстве надолго. Как появляется это чувство задай эти пять вопросов и дай себе эти пять ответов. И для этого нужна сила. Не говори, что все отлично. Конечно, можешь сказать себе так, но будь осторожен, работай с этими вопросами!

Когда истощён – уже поздно. Будь начеку, когда это чувство начинается, когда чувствуешь первую стадию, что-то хочет соблазнить тебя, и ощущаешь, что не хватает сил, чтобы противостоять искушению, начинай

работать с вопросами и ответами. Не позволяй этому в тебя войти полностью. Работай с вопросами и знай, что все в твой руках!

Это решение дано нам: это для всех, кто хочет предотвратить депрессию, кто желает предотвратить плохие чувства. Поэтому не жди слишком долго. Когда игнорируешь, будешь чувствовать жалость и огорчение. В каждой ситуации вовремя давай отпор пятью вопросами и соберись силами дать пять вечных ответов. Знай, что эти ответы верны до самого прихода мессии, вечности. Какая бы ни была ситуация скажи: это моя реакция. Будь честен с собой и почувствуй силу дать себе вечный ответ. Это работа, которую должен делать, поэтому делай!

Эта работа, данная человечеству. Это факт! Это исходит не от меня, а сверху. И все, что приходит сверху на 100% добро. Вопросы всегда будут одинаковы. Разница лежит в дельте. Разница лежит в состоянии, которое у тебя в данный момент, и вечным ответом – идеальное состояние.

Эту разницу должен устранить; разницу между твоим нынешним состоянием и идеальным ответом. Ответ – это свет, а вопрос — это недостача. Когда есть вопрос, знай, это значит есть недостача. Когда получаешь ответ, получаешь искру света. Свет и недостача, или тьма. Что есть тьма? Тьма присутствует, когда нет сил и нет знаний, чтобы правильно справиться с ситуацией.

Наполнение моих вопросов лежит в вечных ответах или, другими словами, ответ – это свет. И я делаю это с помощью отражающего света – *ор хозер*. Но сначала должен собрать в себе силу. И дельта – это разница.

У меня есть вопрос один и дельта один. Я должен работать над тем, чтобы получить вечный ответ. То же самое со вторым вопросом и второй дельтой, должен работать над всеми пятью дельтами, потому что во всех ситуациях у меня есть эти пять. Конечно, возможно, что есть больше ответов, но эти пять самые важные. В некотором роде они являются сутью вопросов.

Уже сказал, что сам должен дать реальный ответ. Ты сам должен собрать силы и дать ответ на идущий вопрос твоего сердца и от твоей души. Должен пробудить эти ответы и должен принять их. Какой будет результат от всей внутренней работы, которую делаешь?

Результат – масах – экран или сила воли и, другими словами, анти эгоистическая сила. По сути, экран уже содержит пять ответов.

Постепенно к этому привыкнешь. Читая руководство и учение Каббалы, почувствуешь, как оно работает.

Первый вечный вопрос, ор хозер, – самый слабый. Означает, есть только отражение, но нет получения. Это всегда работает таким путём. Самое слабое сопротивление сказать «нет, я не получаю», и это уже даёт награду ощущения света отдачи. Давать – уже даёт ощущение, что ты жив. Но отдавать – это только половина, так как желание Творца, что бы ты получал, но путём отдачи. Получить, чтобы отдать, чтобы доставить удовольствие. Первый вопрос – это только отражение.

На этом уроке Михаэль попросил студентов в классе не разговорить с друг другом так много, как они это делают. Это поможет друг другу. Когда один человек не понимает, кажется так легко помочь ему. Но есть опасность что, кто-то думает, что знает больше, чем другой человек. А мы все студенты. Твоя помощь другому человеку должна быть в том, чтобы поговорить о Творце, Борэ. О предмете обсуждения, но без объяснений.

Может ты уже давно присутствуешь на уроках, а другой человек только пришёл. Каждый человек имеет свои собственные исправления и должен работать над собой сам. Хорошо помогать людям, но не здесь. Здесь никто не больше и не меньше.

В материальном мире можно иметь позицию учителя, но не здесь. Здесь работаем с очень тонкими вещами. В духовном нет хватки. Должен сделать себя восприимчивым для настоящего духовного. То, что мы делаем – нечеловеческое, поэтому делай свою личную работу. Должен все принести в духовное. Исследуй себя и знай, что ответы могут раскрыты здесь в Каббала. Каббала не религия, не то и не это, Каббала – это Каббала.

Можно много говорить о духовном. Они говорят о духовном, но это все же человеческое. Но мы говорим о законах Мироздания, и они не принадлежат евреям или христианам, или кому-либо подобным. Есть только *Борэ* и *ор*: Творец, свет и кли – человек. То, что учим не имеет никакого отношения к людям, евреям, или кто бы ещё они могли быть. Знай, настоящие духовное открыто каждому.

Создатель не разделяет кого или что Он видит. Слово «духовный» используется таким распространённым образом, но ты сам должен видеть, что является духовным, а что нет. Когда делаешь что-то и это даёт твоему телу хорошее ощущение, не думай, что это имеет какое-либо отношение к духовному. Когда работаешь в настоящем духовном, чувствуешь тело

протестует и говорит: «что ты делаешь, это глупо». Знай, ты на правильном пути!

Может ты занимаешься духовным. Тогда должен знать, что духовное противоречит тому, что обычно думают о духовном. Веди поиск реально духовного. Истинное духовное – это ощущение источника жизни и для этого должен приложить максимум усилий. Давать и не получать. Знай, тебе не хватает сил отдачи.

Когда подходишь ко второму вопросу, у тебя есть немного сил, почувствуешь слияние, единение, единство. Когда достигнешь истинно духовное, тебе станет ясно.

Ты получил йихуд. Что это значит? В результате внутренней работы над привидением вечных ответов, как результат, получаешь единство. Учитывая ситуацию, получаешь чувство единения. Когда справляешься правильным образом с каждой ситуацией, как следствие получаешь целостность, единство за счёт вечных ответов.

Когда занимаешься вопросами со второго по пятый, в соответствии с вечными ответами, результатом будет единство. Учитывая твоё внутреннее и свет. Что находится вне тебя является светом, это трудно понять. Для тебя важно знать, что, когда испытываешь в каждой ситуации, в каждом состоянии реакцию, это посылается сверху. Это дано тебе и теперь есть шанс работать. Поэтому осознавай реакцию. Реакция может быть положительной или отрицательной, хорошо или плохо, но главное — это твои чувства.

Хорошо или плохо – все относительно. Дело в твоей реакции. Дай реакцию на второй вопрос в адекватной манере. Плюс или минус, это не имеет значения, и это трудно понять, потому что мы очень избирательны. Когда нам нравится что-то, мы принимаем. Когда в чем-то нет удовольствия, желаем избежать это. Так мы поступаем в материальном мире. Делаем свои выбор, как делает это ребёнок. Мама кормит ребёнка здоровой пищей, но он хочет сладостей. Ребёнок любит конфеты или печенья. И мы поступаем также в духовном. Каждый день испытываем много стимулов. Но ищем только те вещи, которые нам нравятся.

По этой причине, очень важно для того, кто читает это, он или она, кто стремится к целостности, не будь очень избирательным. Поэтому не ищи, что тебе нравится, не ищи принца на белом коне, который скажет: «ты хороший» или тот, кто говорит тебе «да» на все, что ты делаешь. Ищи

людей, которые сложные, потому что работа лежит в том, чтобы принять их такими какие они есть.

Когда делаешь иначе, балуешь себя и это не имеет ничего общего с настоящей духовной работай. Не балуй себя, даже не желай этого. Посмотри вокруг себя и обрати внимание как контактируешь со своим окружением. Это лицемерие или хочешь быть хорошим? Никогда не строи из себя хорошего. Некоторые могут быть очень неприятными в твоих глазах. Может человек желает подчеркнуть что-то, а ты чувствуешь раздражение, но в каком-то смысле, он говорит правду. Будь благодарным, что вокруг есть такие люди! Ок, он осмелился сказать что-то и тебе это не понравилось, но помни, всегда испытывай радость. Все раздражения идут от внешнего. И они нужны, чтобы сделать себя сильным, выстроить устойчивость к ощущению истинной реальности. Разве это не замечательно? Поэтому, когда кто-то раздражает, не обращай внимание на то, что он сказал.

Существовал один Великий Каббалист и когда некто пытался разозлить его - ничего не получалось. Он был нечувствителен к раздражению. Конечно, маленькое раздражение может присутствовать, например, идёт дождь, а у тебя нет зонтика, тогда есть раздражение, но только внешнее. Изнутри должен чувствовать радость…помнишь, как в песне: «я пою под дождём…». Внутренний человек всегда знает вечные ответы.

Какое значение четырёх вопросов и четырёх ответов, плюс и минус? Почему четыре, а не пять? Первый вопрос - только отражение, но следующие четыре вопроса дают опыт единства с справедливостью. Я говорю о реальном действии, о внутреннем оправдании в смысле избавления от пяти дельт. Избавиться от стимула, который имеет место в конкретной ситуации. Я не имею никакого интереса в стимуле. В материальном мире мы говорим быть самоуверенным. Быть самоуверенным в правильном смысле слова.

Это не намерение сопротивляться, а прийти к способу истинной самоуверенности. Знай, все эти вопросы и вечные ответы являются внутренним решением, но также знай, что должен работать над этим, действуя в материальном. Но суть – внутренний аспект, внутреннее оправдание ситуации. Ты сам прикладываешь усилия. Получаешь силу, чтобы оправдать стимул в этой конкретной ситуации. И не говоря «это хорошо» или «он ударил меня по правой щеке, теперь я подставлю ему левую». В этих словах есть более глубокое понимание, но ты должен работать над этим, должен выполнять свою внутреннюю работу.

Возьми ответственность в свои собственные руки, это первый шаг, который должен сделать, затем придёшь к бесконечности. Каждая ситуация связана со временем какая бы она ни была. Всегда смотри на вечный контекст, даже в самых тривиальных, глупых вещах. Вечный контекст очень важен для нас. Каждый раз, когда приносишь это к бесконечности, работаешь над собой. Желай духовного, жажди настоящего духовного, потому что тот, кто имеет глубокое желание, делает все. Какой бы ситуация ни была, он хочет получить пользу. Все дело в твоей реакции, в том, как реагируешь.

Все хорошо в том смысле, что у тебя не было другого выбора, так зачем же раздражаться. Хорошо, скажем глупо среагировал, но в тебе был голос, скажем, голос глупости, и не смог привести это к вечности с помощью вопросов. Вечность означает, когда говоришь: «я привожу эту ситуацию или состояние, то, как это переживаю, привожу это в настоящие». Тебе только нужно сказать: «внутри у меня есть келим, только изнутри я могу постигнуть бесконечность». Не выходи за пределы себя, это никогда не работало и не будет работать.

Единственное место, где можешь найти истинно духовное находится внутри тебя. Люди ведут разговоры о философии. Разве философия спасёт тебя? Они называют это духовным, но это все ещё связано с интеллектом. Красиво, но интеллектуально. Они говорят: «что я не могу понять, не существует». Это интеллектуальный подход, но недуховный. То же самое с теософией, красиво, но имеет ли это какое-нибудь отношение к духовному? Они говорят о духовном, но ты должен чувствовать, испытать духовное.

Эти пять вопросов должны быть внутри. Почувствуй их внутри себя. Сам должен иметь силы оправдать ситуацию. И это может быть осуществлено только с помощью пяти вечных ответов. Приведи их к вечному контексту; чтобы ни случилось с тобой, это то, что должен сделать. Можешь применять это ко всему, что угодно. Какой бы ситуация ни была, приведи ее в контакт с вечным, разве это не изумительно. Можешь использовать любую ситуацию, чтобы связать ее с Творцом, и это прекрасное событие. Чтобы ни случилось останешься в контакте с бесконечностью, будет вечная связь с вечным. Ты сделал свою работу: что-то хотело проникнуть в тебя, и ты собрал в себе силы, чтобы оценить ситуацию.

Сделай себя восприимчивым для этих вопросов и приведи их вместе. Пусть это будет одна сила и приведи их в контакт с вечностью. Какая бы ситуация ни была похороны или свадьба, можешь оставаться в настоящем.

Конечно, когда тебе приходится иметь дело с ситуацией на похоронах, там присутствует горе. Мы остаёмся людьми, мы существа из крови и плоти, но не оставайся в этом долго, только на короткий период. Как можно скорее соедини себя с вечностью, с Единой Творящей Силой и оставь эмоции тем, что они есть. Эмоции – это что-то такое, что переоценено, то, как мы используем их, и это все ещё очень по-детски.
Всегда оправдывай Единую Творящую Силу!

Может спросишь: «почему я не могу кого-то утешить?». Знай, все духовно. Сверху Он даёт, и Он забирает, уместно ли тебе успокаивать другого человека? Если думаешь так, все ещё думаешь, как ребёнок. Все ещё играешь. В этом мире нет драмы, чтобы ни случилось, помни, что не было, нет и не будет драмы в этом мире!

- Творец один
- Рассматривай все в контексте бесконечности

Можешь делать так, проговаривая: «Творец один».

Ты придёшь к любви к Творцу всем твоим сердцем, со всей твоей силой внутри себя, в каждой ситуации, даже на похоронах. Когда кто-то умирает, почувствуй радость, огромную радость. Радость должна быть больше, чем при просто позитивной ситуации. Испытывай большущую радость в самых трудных ситуациях. Почувствую, что ты в контакте с Творцом, как никогда более.

Твоя любовь должна быть к Единой Творящей Силе – пусть твоя любовь будет с *Борэ*. Кто рядом с тобой? Это твоя любовь к себе. Испытывай радость во всех ситуациях. Радость присутствует, когда ты в контакте с вечностью, с пятью вопросами и пятью вечными ответами, когда одерживаешь победу над ситуацией. Что это значит? Какой бы ни была ситуация, какой бы ни был стимул, это больше не может тебя одолеть.

Ты проделал большую работу внутри. Построил силу, чтобы устранить все дельты. И сделал это путём оправдания ситуации. Как результат ты получил контакт. Теперь знаешь, что все приходит от Творца, когда Он даёт тебе, получаешь свет. Это и есть то, что мы имеем в виду, когда говорим, что кто-то получил свет с помощью масах, путём анти-эгоистической силы, с помощью силы воли. Только, когда проделал эту работу, можешь получить свет.

Чувствуешь себя ужасно, но все же позволяешь быть направленным светом. Теперь у тебя есть возможность трансформировать это в радость, потому что построил силу внутри себя. Путём этих ответов пробуждаешь в себе силу и благодаря этому, получаешь контакт. Через все эти контакты испытываешь свет. Какой бы ситуация ни была, с каким бы стимулом не столкнулся, делай свою внутреннюю работу, и получишь свет – *ор*.

Строи внутри себя силу. Делай это из-за вечной целостности. Потому что твоё желание жить очень велико, потому что у тебя есть желание прийти к совершенству, потому что ты любишь жизнь! Ищи внутри себя, в каждой ситуации и знай это даёт силу. Когда работаешь над собой все будет хорошо, всегда идеально.

Чтобы ни делал, делай это идеально. Помести все в перспективу вечного, и получишь свет в любой ситуации. Оправдывай ситуацию, выстраивая силу. Делай это и не упускай ничего, используй каждый шанс. Я знаю работу, которую делаешь нечеловеческая. Каббала – нечеловеческое по человеческим нормам. Живёшь в этом мире, но всегда есть работа в каждой ситуации. Есть конкретная ситуация: эмоции хотят вывести тебя из себя, и ты поддаёшься, но теперь знаешь, как оставаться на связи со своим внутренним.

Только из своего внутреннего можешь чувствовать настоящие, вечное. Внешне чувствуешь эмоции и когда допускаешь их, ведёшь себя, как ребёнок — этого ты хочешь? Используй пять вопросов и пять ответов в каждой ситуации. Когда видишь вечный контекст, будешь знать, что все ситуации приходят сверху.

Чтобы ни происходило, это имеет смысл. Это идёт сверху и имеет смысл, несмотря на то, чтобы это ни было. Нам неданно давать ответы.

Человек всегда работал над собой, работал над собой на протяжении многих лет и веков. Один человек работал над собой и благодаря этой работе он работал для целого сообщества. Работа для общего может быть сделана только через индивидуальную работу, но не посредствам массы.

Ты получаешь свет *ор* от Каббала. То, что читаешь, как получение света. В меру своего отражения можешь увидеть желание понять. Что делаешь, что получаешь – это свет, приходящий через Каббала. Каждая ситуация подходит для исследования, в каждой ситуации лежит спасение, свет *ор*.

Работай над пятью вечными вопросами и пятью вечными ответами, и пока делаешь это, работаешь над своим совершенством.

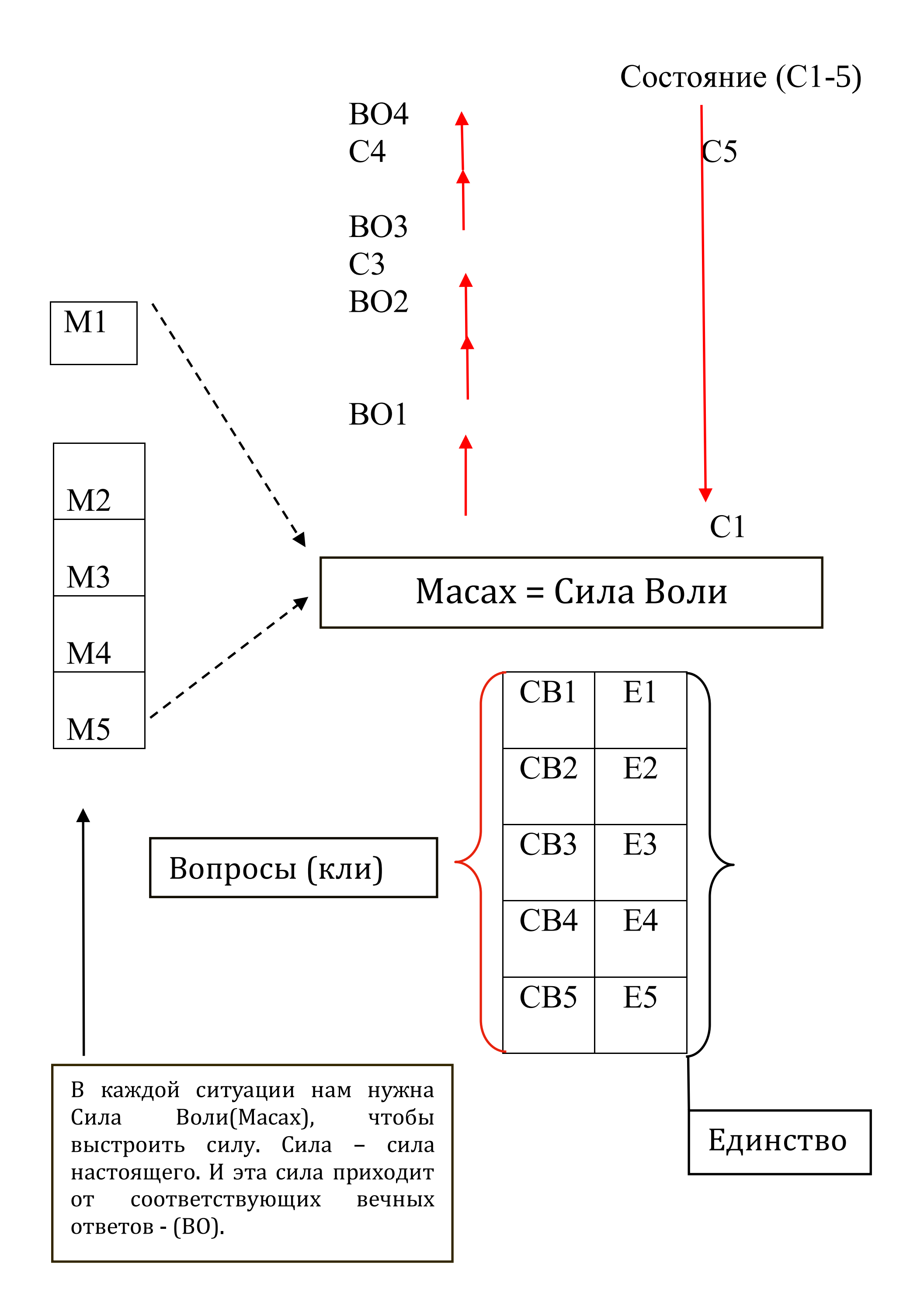
Рисунок 18 Медитация.ЧастьII

СВ 1-5		ВО 1-5	М 1-5	Е 1-5
1	Что	Моя реакция	М1	Е1
2	Когда	Сейчас	М2	Е2
3	Почему	Исправление	М3	Е3
4	Где	Внутри меня	М4	Е4
5	Кто	Я	М5	Е5

Ор хозер
Вечные Ответы

Ор яшар
Ситуация, состояние (стимул)

ВО5

В каждой ситуации нам нужна Сила Воли(Масах), чтобы выстроить силу. Сила – сила настоящего. И эта сила приходит от соответствующих вечных ответов - (BO).

Существует разница между внутренними ситуациями оправдания ВО 1-5 и опытом существующей ситуацией/стимулом. В тот момент, когда я испытываю недостачу, я даю ответы, связанные со временем. Когда я способен стереть разницу, я прихожу к новому опыту, а именно к опыту Единства (Е 1-5) с вечным, принимая во внимание стимул извне (С 1-5), — это приводит меня к внутреннему (и, конечно, одновременно к внешнему) истинному умиротворению и любви, учитывая внешний стимул каким бы он ни был. Это делает меня свободным и независимым, потому что я действую из глубокого осознания, что все, что вне меня, - хорошо и приходит сверху. Все, что вне меня – это Единая Творящая Сила – Борэ, Он неизменен и Его Законы Мироздания совершенны. Результат таков: я испытываю единство со всей силой Создания доступной в Мироздании и во мне, потому что они соответствуют друг другу. Но я должен практиковать, и с помощью практики я расту и могу оправдывать все, что приходит ко мне. Не достаточно сказать: «Да, я оправдываю». Чтобы оправдать и дать верный ответ с пятью вечными ответами, мне нужно взрастить силу в себе. Поэтому я должен использовать все стимулы и не могу их игнорировать. Только таким образом я могу продвигаться вперёд в моем духовном развитии и прийти к идеальному состоянию целостности, и я могу лично прийти к своему Гмар Тикун – окончательное исправление, и с этим личным Гмар Тикун все человечество может прийти к Гмар Тикун.

Урок 19.

Зоhар – это самая главная книга. В Зоhар свет *ор*. Также использую книгу «8 врат», написанную АРИ. Все, что я говорю, идёт из этих источников. Ни одно слово не идёт от меня лично. Я только использую АРИ, Зоhар и Иегуда Ашлаг. Когда читаешь Зоhар, все находится там, вся структура мира, тебе ненужно ничего больше.

Сделай себя восприимчивым и не бойся странных слов. Конечно, будет много, чего не понимаешь, но продолжай, не бойся даже когда нет понимания. Там есть свет ор, только нужно сделать себя восприимчивым. Конечно, возникнет много вопросов, но будь терпеливым. В веб много материала и ответ скрыт в одном из этих писаний.

Возможно, пока читаешь возникает чувство, что не понимаешь, прими это чувство. Что нужно тебе — это вопросы. Имей вопросы и когда время подойдёт, ответы будут раскрыты. Помни, нет понимания в Каббале, только вопросы. Вопросы должны подняться изнутри потому, что в каждом вопросе скрыт свет *ор*. Вопросы – это недостача и только, когда есть недостача, свет *ор* может и войдёт в тебя.

Ищи ответы сам. Это будет более ценно, чем если другой человек даст ответ. Создавай вопросы! Прогресс в Каббала происходит, когда нет понимания. Понимание от этого мира, а Каббала в противоречии с этим миром. Когда есть чувство, что не понимаешь, знай, это прогресс в смысле Каббалы. Когда учишь Каббала, должен работать над собой. И не только это, в то же время работаешь для своего окружения. Знай, внешний мир не понимает и не видит, что ты делаешь.

Не ходи вовне помогать людям. Учи Каббала — это единственный способ помочь другим людям. Твоя помощь намного сильнее, когда изучаешь Каббалу, имеет гораздо большую ценность, чем любая помощь, которую думаешь, можешь оказать внешнему миру.

Давай посмотрим, например, на суицид. Мы делаем это с помощью 5 вечных вопросов: 1) что 2) когда 3) почему 4) где 5) кто и 5 вечных ответов.

В первом недостача, скажем, 20%. *Что* – это первая недостача и все дело <u>в реакции</u>. Его реакция «всегда другой человек виноват» или что-то в этом роде. При этой реакции есть недостача.

Второй вопрос имеет ответ <u>*сейчас*</u>. Тут видим, что он остаётся в прошлом. Не имеет значения какая ситуация, я все понимаю, но, по правде, он грешит в глазах Творца, Борэ, а также грешит по отношению к своей жизни. Он должен жить в настоящем, а не в прошлом. Когда не имеет сил оставаться в настоящем, у него есть проблемы. Ты только можешь указать ему на это, но свою работу он должен делать сам. Он должен посмотреть на свою собственную реакцию и принести это в настоящие. Если

отказывается от этой работы, ничего не может помочь. Теперь снова видим недостачу в 20%, потому что он остаётся в прошлом.

Давай посмотрим на третий вопрос с ответом - *исправление.*
Все есть исправление. И когда он остаётся в фазе игнорирования, он не может исправить себя, и имеет ещё недостачу в 20%.

И когда посмотрим на четвёртый ответ – *во мне*, знай, этот человек не может посмотреть внутри себя. Всегда другие люди виноваты, он не может увидеть внутри себя и опять же там 20% недостача.

Пятый вопрос с ответом – *я*. Но он никогда не чувствует себя виноватым. Другие люди делают ошибки, но он окей, тогда есть недостача на 100%.

Такой человек не имеет чувство к жизни. Он пренебрегает работай над собой. И когда человек не может работать над собой, не может работать с пятью вопросами и ответами, нет больше ценностей в его жизни. Нет перспектив, ничего.

Когда человек подходит к такому моменту, знай, это признак суицида. Нет желаний, когда у человека совсем нет желаний, это значит он подошёл к нулевой точке. Поднимаются мысли о суициде.

Он должен победить эти мысли, и когда так делает, он готов к Каббала. Теперь он готов получить ответы изнутри и сверху. Это принесёт его обратно к жизни. Он станет «заново рождённым», потому что побывал в самой глубокой точке и испытал самое глубокое разочарование.

Эти вечные вопросы и ответы очень важные. Когда человек не способен дать ответы на эти вечные вопросы, и уже потерял 50% своих сил, знай, суицид подходит ближе.

Какая бы ни была ситуация, знай, все дело в твоей реакции! Я говорю о тебе и о силе внутри тебя. Когда потерял 50% своих сил и больше не находишься в равновесии, будут присутствовать негативные мысли, а желание умереть может стать подавляющим.

Встречаешь человека и хочешь помочь, дай ему эти пять вопросов и пять ответов, неважно какая ситуация. Это все, что можешь сделать, потому что ещё не исправлен. Раствори свою недостачу и через это дашь ему немного помощи тоже. Только, когда ты работаешь с этими пятью вопросами и ответами, очищаешь себя и тем самым помогаешь другим.

Попробуй понять это. Очищай себя и знай, когда делаешь так, помогаешь другим людям.

Имей желание стать лучше и одновременно знай, что это желание даётся свыше. Своди к настоящему и делай исправления. Каждый в твоём окружении получит и почувствует преимущество твоей работы. Чудес не бывает. Люди хотят верить в чудеса, но чудо должно произойти внутри тебя. Очень усердная работа над собой может сделать это. Делай себя восприимчивым и в то же время очищаешь себя. Но эта работа – последнее, что делает человек. Каждый хочет добиться успеха без каких-либо усилий.

Я не хочу говорить о медитации. Знай, работа с этими пятью вопросами, пятью ответами и есть медитация. Медитация – значит *йихуд*. Позже скажу об этом больше.

Я обнаружил что-то чудесное. Читаю книгу «8 врат» АРИ. В этой книге есть формула, как человек учится. И Зоһар даёт объяснения с помощью букв. Существует формула для имён, слов и т.д.

Есть специальное имя Творца, когда его произносишь с правильной *каваной*, намерением, потому что правильная *кавана* является необходимым условием, тогда можешь подняться. В Торе есть история о больном человеке, который поднялся со своей пастели. Не могу сейчас объяснить, потому что ещё не завершил книгу, но позже расскажу больше.

Знай, чудес нет, если мы подготовлены к ним. Мы воспринимаем вещи, как чудеса, потому что неподготовлены. Но по сути чудес нет. Есть только сила, сила Творца и у Творца есть Имя.

У Творца много Имён, но, когда берёшь первые буквы какого-нибудь Его Имени, то видишь новое Имя. Имя — значит сила и сила зовёт тебя. Эта сила помогает исправляться, делает более восприимчивым, даёт энергию и т.д.

В Имени Творца содержится много сил, но сначала тебе нужна предельная мера силы отдачи. Без силы отдачи никакая формула не поможет. Наша недостача, недостача над которой все должны работать – это аспект нашего дара, чтобы видеть друг друга как братьев и сестёр. Не потому, что хочешь быть добросердечным человеком, а потому что это желание Творца. Нет другого пути. Речь идёт о том, чтобы давать или умереть.

Теперь читаем из руководства по внутреннему очищению.

«Третий пункт: в духовном мире много различных ступеней и определений. Мы должны знать следующие: когда говорим о ступенях и определениях, речь идёт о душах, ИСХОДЯ ИЗ ИХ ПОЗИЦИИ, учитывая их понимание того, что они могут получить, ОДЕТЫЕ В ТЕЛАХ ЭТОГО МИРА. Существует правило: «то, что не можем понять, не может быть названо».

Здесь видим, что слово «имя» указывает на понимание. Мы можем дать имя чему-то только, когда понимаем то, чему хотим дать имя, другими словами, только когда есть понимание, могу дать тому имя. Затем я могу дать качества тому, что назвал.

В Торе написано: Творец *Борэ* привёл всех животных Адаму. И Он сказал Адаму: как ты их назовёшь? Имя, которое дашь, так оно и будет. Какая была причина так поступать Творцу? Не Творец дал имена, а дал это сделать Адаму.

Нам нужно понимание, потому что свет ор абсолютно не имеет никакого имени. Нет определения для света, нет вкуса. Свет единый, вечный и не имеет вкуса вовсе. Только когда есть много цветов, можешь сделать букет, тогда это один большой вкус. Понимание какое имя должно быть у животного, очень важно, это суть.

В Каббала у Творца есть несколько имён, но одно имя самое главное – ЙудХэйВавХэй. Я даю тебе это имя на иврите יהוה ХаВаЯаһ. Это имя означает – Он был, Он есть, и Он будет.

Нужно произносить это имя с настоящей *каваной* – намерением. Под правильной каваной я имею в виду делать себя восприимчивым изнутри для этого имени. Позже расскажу более детально о имени, но сначала позволь рассказать, как были созданы буквы.

Первая буква *йуд* и из этой буквы вышли остальные, как? Может лучше продолжить с этой темой, буквы очень интересная вещь.

Йуд – первая буква имени ХаВаЯаһ и это самое важное вечное Имя Творца Борэ, означающие – Он был, Он есть, и Он будет.

Почему это имя? Когда-то были Великие Каббалисты, которые очистили себя, под очищением я имею в виду, что абсолютно посвятили себя высшему, и они дали нам это имя. Конечно, есть много имён, но это самое главное. Оно настолько важное, что произношу его по-другому: йуд, кей,

вав, кей. Можно так ХаВаЯаһ. Но сейчас произнёс имя так - יהוה с намерением научить тебя этому Святому Имени, только поэтому могу произнести его таким образом.

В ранние времена Каббалисты ощущали это имя, как очень могущественное. Не только один, но все они испытывали его, как очень сильное. Они могли понимать его таким, какое оно есть: Он был, Он есть, и Он будет. Чтобы дать чему-то имя, значит тому есть понимание.

Великие Каббалисты испытали силу этого имени и это было для них возможным, потому что они пожертвовали собой. Что значит пожертвовать? В Каббала жертвовать значит отдать свою нижнюю животную часть. Это то, что они сделали и когда следуешь этим великим мудрым людям, тогда шаг за шагом получишь силу сверху. Это сила жизни, сила, которая даёт жизнь всему.

Посмотри на эти четыре буквы- יהוה ХаВаЯаһ.
Читай буквы справа налево, тогда видишь, что «йуд» – первая буква, и «йуд» самая маленькая буква еврейского алфавита.

Четыре буквы: ХаВаЯаһ и все, что живёт, можешь узнать в этом имени. Справа - *хасадим* - милосердие, а слева – *гвура* - строгость. Хасадим означает сила добра. Право и хасадим – это сила добра, того, что даёт жизнь. Правое также является мужской стороной существа. Слева - сила самого Творения, реакция Творения – *дин*, строгость, дин и левое, или, другими словами, наше эго, являются женской стороной существа.

יהוה – ХаВаЯаһ. Когда произносим имя ХаВаЯаһ, имеем в виду эти четыре буквы. Но мы не произносим, как оно написано, только раз в год на йом кипур священник произносит его. Написано в Торе: не произноси Имя напрасно. Поэтому произноси его: йуд кей вав кей.

Это имя должно быть в твоём сердце. Что у тебя глубоко в сердце, не для всех, поэтому не произноси его впустую. Когда пренебрегаешь этим правилом, выкидываешь место, в котором заложена сила, и когда будешь нуждаться в силе, куда пойдёшь? Создай в себе место для этого имени, выгравируй это имя глубоко в сердце.

Все, что делаем: читаем Зоһар, произносим Его Имя и т.д., все для того, чтобы дать возможность Свету войти в тебя.

Дай Свету сделать гравировки Святых Имён в тебе, почему, Имя означает сила, свет *ор* и в эти гравировки приходит свет, сила. Вот это имя: Йуд Хэй

Вав Хэй. Йуд - י - Кей- ה –Вав - ו - Кей - ה. Огромная сила в этих буквах – Он был, Он есть, и Он будет. Произноси это имя в правильном порядке ХаВаЯаh.

Существует несколько вариантов этого имени, смотри на это так: ты тоже имеешь различные вариации внутри себя. Или, другими словами, рассматривая нас, у нас есть различные виды вариаций, со стороны наших келим, мы видим разные имена, но со стороны Творца, есть только существование одного.

Смотри на это имя, как на скелет: Йуд - י - Кей- ה –Вав - ו - Кей - ה. Эти четыре буквы являются скелетом существования. В какой-то день увидишь и поймёшь; все основано на этом Имени. Конечно, существует больше имён, но в итоге они все возвращаются к этому Имени. И так, какое более глубокое значение этого Имени?

Сначала был только свет ор и ничего больше. Затем что-то появилось, существование. Можешь сравнить это с листком белой бумаги, сначала, бумага абсолютно белая, а затем появляется черная дочка. Что-то такое маленькое, что точка — это слишком большое. Можешь найти этот образ в Тора. В Торе увидишь сравнение с точкой. И смысл этой точки в том, что было что-то, хоть и маленькое, но оно было одно, Эйнсоф. Эта точка была началом манифестации. Из этой точки пришли буквы, и буквы являются символом чего-то существующего.

И это что-то – келим. Позволь ещё раз дам пример с белой бумагой. Сначала белая бумага, а затем точка на бумаге – буквы на бумаге, а между буквами все белое. Можешь представить белые поля с воздухом, пространством. Тора написана на пергаменте; всевозможные буквы, пустые места, келим и композиции – все это воспроизводит силу Мироздания, как она есть.

Чтобы узнать, как устроено Мироздание ненужно всматриваться в ночь. Возьми лист чистой бумаги и нарисуй несколько букв, и когда расположишь их в правильном порядке, кое-что увидишь. Таким же способом Он создал человека. Он создал со всевозможными гласными и символами четырёх элементов - четыре элемента и пятый корень. Все состоит из этих четырёх элементов, все, что в Мироздании маленькое или большое - эти четыре буквы являются скелетом всего.

Дам другой пример: представь, весь воздух земли исчез. Что останется? Мы не видим, но остался бы скелет всего. Все Мироздание создано из этих

четырёх букв; даже самые маленькие детали в этом Имени. И все началось с точки.

Точка является началом чего-то и самая маленькая буква иврита – йуд. Но не только это, в иврите буквы ещё являются числами и йуд – это число 10. Заметь есть 10 сфирот.

Число 10 является абсолютным минимумом, потому что буква «йуд» самая маленькая. Если присмотреться повнимательнее на букву йуд увидишь, что точка имеет хвостик י , но по сути, значение точки – это буква йуд. Это всегда так. Сначала есть точка, идущая сверху, а затем йуд с хвостиком, как связь с нижним. Здесь это невидно, но если посмотреть в Тора, то там увидишь.

Сверху мы получаем точку, и точка означает кетер. Слово кетер обозначает корень. Кетер – корень всему. Название йуд обозначает только точку. Смотри на йуд, как на самую маленькую букву. Ненужно смотреть на небо, возьми белую бумагу и увидишь Эйнсоф.

Ещё нет проявления и затем внезапно, вдруг, что-то появляется – йуд י и из йуд идёт продолжение. Этот йуд – начало завета, заключённого во всех буквах. Буква йуд – это хохма и значение хохма – это мудрость. Свет *ор* хохма – означает свет *ор* мудрости.

Точка – это начало всего и в Каббала называем точка йуд. Это не буква, но уже имеет имя: кетер. В этом мы видим кетер – означает корень, что-то начинается, что-то начинает расти. Все имеет корень – кетер. И второе – хохма. Из хохма появляется бина, и так постепенно появляется существование мира.

Таким образом, каждое желание приходит к существованию. Теперь видишь, что там очень много в букве йуд. И не только в букве, но и в числе. Йуд – это 10, потому что она десятая буква алфавита. Позже объясню больше.

Десять – очень важное число, все состоит из десяти и «йуд» самая маленькая буква. Что это значит? «Йуд» – это мельчайшая частичка существования; это самый маленький элемент, хотя все внутри. 10 точек, 10 элементов находятся внутри этой точки - эта маленькая точка содержит в себе 10 точек, но на сейчас достаточно, продолжаю с именем.

Имя ХаВаЯаһ – читай справа налево, тогда видишь точка первая — это кетер.

Вторая или, в некотором смысле, первая – это «йуд». И «йуд» – это хохма. Первая «хэй» — это бина и следующая – «вав», ЗА. И последняя «хэй» – это малхут.

Как уже сказал до этого, буквы также имеют числовое значение, и йуд – это 10. Если посмотреть на ивритский алфавит, то йуд десятая буква. Также сказал, что все видно в этом Имени, сейчас объясню.

Есть буква « י » и на русском можно записать, как «йуд», видишь: йуд-вав-далет.

Всеми буквами можешь исследовать целое Мироздание. Ничего больше ненужно. Все может быть найдено в этих буквах, и тот, у кого много терпения, испытает, но больше всего нужно иметь много терпения.

Почему нужно быть таким терпеливым? Каждый из нас должен очистить себя, и только когда это произойдёт, сможешь заметить и испытаешь. Неважно, что видишь, потому что человеку неданно объяснить это, но изнутри придёт подтверждение, и даже если получишь небольшое подтверждение, знай, что это многое значит. Пойми, что это чудо для существа из крови и плоти видеть вечное, поэтому будь терпеливым.

Я уже говорил о сфира и сфирот. Сфира – это в единственном числе, а сфирот в множественном. В каждой сфире есть сила, бывает десять или пять сфирот, соответственно и сил несколько. Все находится в соответствии и продолжаем с именем ХаВаЯаһ.

Йуд « י » - это сфира хохма и хохма – это сила мудрости. Хохма – это свет мудрости, *ор хохма*. Хохма – это дающая сила, проливающая сила. Это мы имеем в виду, когда говорим о мужской силе. Это сила отдачи, которая проливается сверху вниз.

Первая «ה» - это сфира бина. Бина – это сила ограничений. Она первое ограничение. Нам нужно ограничение иначе, как можем прийти к пониманию? Свет должен быть ограничен, в противном случае свет идёт сверху вниз и как тогда можем прийти к пониманию без света? Ограничение очень важно и первое ограничение – это бина. Бина – это сила строгости *дин* на иврите, и бина – это женская сила. Все испытывают силу строгости Бины в этом мире.

Можешь спросить «зачем нам это нужно?» и ответ: потому что это желание Творца *Борэ*. Его желание, чтобы было больше, чем только свет мудрости. Как уже знаешь, все создано одно против другого, таким

образом, важно иметь оби силы. Всегда держи в уме, что все из нас должны испытать эти силы, почему, чтобы вновь их объединить. Числовое значение бины – пять. Буква хэй – пятая буква в алфавите иврита.

Следующая буква «вав» и вав — это сфира Зеир Анпин - ЗА. ЗА — это мужской аспект со значением проливать. Числовое значение ЗА, вав – шесть. «Вав» является шестой буквой алфавита.

И последняя буква снова буква «хэй», но теперь это сфира малхут. Значение малхут – царство. Малхут – это женское с силой ограничения, но это очень сильное ограничение или, другими словами, она является идеальным кли. И она тоже число пять.

Теперь ты видишь четыре силы Творца Борэ. Он создал эти четыре силы. Если заметил, там получается две буквы «хэй». И буква «хэй» означает ограничение, таким образом, есть первое ограничение и второе ограничение, почему?

Есть четыре фазы и путём этих четырёх фаз кли было сформировано. Есть имя ХаВАЯаh плюс точка и эта точка тоже является фазой. Но эта фаза скрыта между кли и светом или, другими словами, невозможно говорить о кли, только о свете. Постепенно, походу развития, означая, свет становится грубее и грубее, пока он не достиг последней хэй – стадия малхут, тогда можем видеть полное кли, и кли также означает желание, малхут – это полное желание.

Точка скрыта внутри буквы «йуд», а последняя «хэй» – это завершение кли, и это завершение мы называем желанием. До этого не было желания - Эйнсоф, только точка, свет. Можем сравнить это с листом белой бумаги: там ничего, бесконечность без ограничения означает, что там нет ничего. Посмотри на маленького ребёнка, который играет со своими игрушками на полу, там только свет. Без света, я имею в виду, у него нет понимания. В каком-то смысле он, как моя кошка, которая лежит целый день на диване. Что происходит вокруг него, его не интересует.

Он не может сделать ограничение, или, по-другому, он не способен ограничить информацию. Нам нужно ограничение. Первое ограничение не было достаточным, потому что бина все ещё слишком близка к свету. Есть некоторое ограничение в бине, она ограничивает хохма, но это недостаточно. Была необходимость в большем ограничении, поэтому видим более большее огрубление. И точка стала буквой «хэй». И

огрубление нарастало и нарастало пока не достигло малхут. Малхут – это самое тяжёлое огрубление света.

Но давай вернёмся к букве йуд, как можем видеть четыре элемента в такой маленькой букве? Как я уже сказал, все должно быть четыре и буква йуд тоже.

Сперва есть сингулярная букву « י » и ещё один способ записать эту букву это йуд-вав-далет. Сингулярная буква « י » - это хохма без ограничений. Когда записываю йуд-вав-далет י – это означает там присутствует ограничение, а где есть ограничение, значит что-то может быть заполнено светом. « י » - имеет числовое значение десять, но когда оно записано йуд-вав-далет значение меняется, оно стало 20: йуд- 10, вав -6 и далет – 4, все вместе двадцать.

Следующий шаг — это посмотреть, как йуд содержит в себе все.

Буква « י » указывает, что есть только хохма, чистая концентрация хохма, но когда записываешь יוד - получается, что есть все элементы. Как, позволь мне постараться объяснить.

Возьмём опять имя ХаВаЯаh.

י – это хохма
йуд-вав-далет – י – это хохма имени ХаВаЯаh
затем видим букву - ו и букву далет - ד.

Вместе «вав» и «далет» дают 10, «вав» – 6 и «далет» - 4. Вместе они относятся к «йуд», потому что «йуд» тоже десять. «Вав» и «далет» вместе это Бина – ה Хохмы.

И так, теперь есть хохма и бина внутри буквы «йуд». А как быть с ЗА и Малхут, мы же сказали, что все должно быть четыре: Хохма, Бина, ЗА и Малхут.

Неважно, если нет понимания ещё, смотри на это, играй с этим и понимание позже придёт.

У нас есть вав и далет: две единичные буквы, вав – ЗА и далет – Малхут. Но если присмотримся поближе к бина ה, увидим большую далет и внутри

маленькую вав, видишь это? Таким образом, вав и далет вместе делают Бина.

В букве йуд-вав-далет «вав» — это ЗА, как уже говорил до этого, ЗА Хохмы. Но в бине тоже видим вав «ה», но здесь он ещё маленький, если приглядеться можно увидеть, что вав здесь неполный, в каком-то смысле он без головы, это говорит о том, что он ещё ребёнок в животе у мамы Бина. Вав – это ЗА, третья буква четырёхбуквенного имени ХаВаЯаһ – йуд кей вав кей. Очень часто пишется ХаВАЯаһ и причина тому, что не должны использовать Его Имя попусту. И когда видишь написано ХаВаЯаһ, произноси йуд кей вав кей. Это очень важно, держи это в сердце, когда видишь имя ХаВаЯаһ.

Я не говорю о грехе, но ты должен быть очень осторожным с этим. Его сила скрыта в этих буквах, сила Эйнсоф. Возможно нанести вред Его силе? Первое есть Эйнсоф и из Него вышли все буквы. Смотри на буквы, как на развитие, на наше развитие, можем мы навредить Его развитию? Самая важная вещь, это сделать себя восприимчивым для Его света.

Конечно, в ранние времена были строгие правила, до разрушения первого Храма человеку было запрещено прикасаться к Тора, или приходить в Храм ночью, потому что ночью человек загрязнён. То же самое для женщин, им было запрещено ходить в Храм, когда у них женский период. В то время так боялись, что такие люди могли оскорбить Его, что их рассматривали, как угроза для Святого Создателя. Только, когда период был закончен и они омывали себя, они могли войти в Храм и только вечером. Почему вечером? Когда рассвет падает, начинается новый день и тогда им разрешали войти в первый Храм.

Но когда был разрушен первый храм, *значащий, что высшее скрылось* и был объявлен второй - сила в человеке уже изменилась. Его эго стало больше и теперь всем стало разрешено входить в храм. Все строгие законы исчезли, но Каббалист понимает и для него это не конец строгих законов. Ты должен быть очень избирателен со своей силой, даже с физической.

Не будет описывать многими словами, но все связано друг с другом. Когда говорю слово «грязный», я не имею в виду, что кто-то не мылся, нет. Все взаимосвязано: глаза, рот, твоё сердце и нижняя сила. В нас находится четыре буквы.

Йуд – это хохма, и хохма относится к глазам. Хэй – это бина и относится ко рту малхута: бина малхут. И вав – ЗА. ЗА относится к сердцу. И вторая

хэй – это нижняя сила – есод. В человеке четыре элемента и все должно быть в соответствии с духовным. Все должно быть чистым и когда использую слово «грязный», не имею в виду, что кто-то не мылся, а он не был внимателен, например, с его ртом.

Мы должны быть очень осторожны, потому что это очень тонкие вещи. И человек должен привести себя в соответствие с этими четырьмя элементами, всегда в каждом действии и деятельности. Все должно быть в соответствии с духовным.

Не думай, что можешь грешить здесь на земле, но, когда хочешь продвигаться вперёд в духовном, должен привести себя в соответствие с вечной жизнью. Когда хочешь прийти в соответствие с высшим, должен быть очень осторожным в том, что делаешь, невозможно этого избежать больше.

Давай вернёмся к Имени. ЗА – это буква «вав» внутри буквы «хэй» **ה,** а «далет» в некотором виде крыша над буквой вав. Далет – это малхут и можно увидеть это из слова «дал», что означает бедность. Малхут – это бедность. Малхут ничего не имеет сама, только то, что получает от мужа ЗА, потому что из ЗА приходит второе проливание.

Проливать – значит мужское может дать что-то, а она может получить. Но здесь, в букве **ה,** только небольшое проливание из вав в малхут**.** Малхут – это женское и является получающим элементом. Но что ЗА без малхут? Ничего. Что за мужчина без женщины? Только свет. Есть только получение, но нет манифестаций, а желание Борэ состоит в том, чтобы у нас были все четыре фазы - от тонкого света до самого грубого.

Как уже сказал до этого, бина ограничивает хохма, но это маленькое ограничение, а «вав» и «далет» - ЗА и малхут - ее дети. Мы учим о святой семье: хохма и бина – родители и ЗА и малхут – их дети. Все состоит из четырёх фаз и эти четыре фазы являются подготовкой к слиянию с высшим. Что есть высшее слияние?

Высшее слияние – это вечное слияние или на иврите – это вечный зивуг. Это состояние высших хохмы и бины. И этот высший зивуг означает отец и мать со своими детьми в вечных отношениях друг с другом. Под детьми, ЗА и малхут, мы имеем в виду наш мир. После разрушения храмов этот высший вечный зивуг исчез и наша задача сделать исправления так, чтобы ЗА и малхут снова пришли в связь со своими высшими отцом и матерью. Сейчас ЗА и малхут иногда в зивуге, а иногда нет.

Иногда они лицом к лицу другу к другу, а иногда спиной к спине или он повернут лицом к ее спине, или она лицом к его спине – четыре фазы. Но высшие отец и мать – хохма и бина, всегда в вечном зивуге.

Это мы учим в Каббала, учим о святой высшей семье и ставим нашей целью быть как они. Все благословения исходят от хохмы и бины, все силы идут от них. Когда направляем наши мысли к ним, тоже можем прийти к отношениям, в каких находятся они. Конечно, не в такой чистоте, как они, но в каком-то смысле одинаково. И когда придёт конец, когда придёт Мессия, наступит полное вечное слияние – вечный зивуг.

Что это значит? Больше не будет недостатка ни у неё, ни у него. Не будет чувства драмы или травмы, никаких тяжёлых чувств, только целостность. И мы можем это реализовать. Все духовные силы здесь и это даёт силу.

В итоге ЗА будет выглядеть, как солнце и малхут, как луна. В нашем мире мы видим, что солнце огромно и полно света, в то время как луна маленькая и испытывает недостаток, то есть иногда она огромна, когда вместе с солнцем, и она испытывает недостаток, когда они не вместе. В этом и есть причина, почему все особенные праздники приходятся на полную луну. Это самый красивый момент, чтобы испытать единство высшей силы.

Мы увидели в букве йуд, что все есть в этой букве. И «йуд» — это хохма. Теперь давай посмотрим на бина. Где бина в четырех буквах Имени – י йуд ה кей ו вав ה кей?

Когда писатель пишет Тора, у него есть несколько правил. Первое, он начинает с точки и затем « י » – самая маленькая буква. Первое, он делает точку – кетер и из этой точки рисует короткие линии, длиннее линии и т.д.

Бина – это буква «ה», но писатель начинает с точки – кетер Бины, следующая стадия – йуд, хохма Бины. Во всем видим начало с кетер и бина – сначала точка и потом следующая стадия. Во всем есть кетер и хохма, все, что существует в нашем мире имеет эти четыре стадии: кетер, хохма, ЗА и малхут.

Все мысли и все желания сформированы этими четырьмя стадиями. В каждом желании, в каждом кли есть четыре стадии. Также в каждой ткани можешь видеть эти четыре буквы: йуд, кей, вав, кей. В каждом решении проблемы есть йуд, кей, вав, кей, как и почему объясню тебе позже.

Первое, видишь букву «йуд» и это хохма. Первая «ה» — это бина. В некотором смысле, вначале она была частью «йуд», а затем отделила себя от него. Она выстроила свою собственную силу и сделала это с помощью ограничения.

Ее следующий элемент – это мужской элемент внутри неё – маленький «вав» в букве ה - смотри на это, как на период беременности. Сначала мужской элемент должен в ней вырасти и только, когда ребёнок рождается, она чувствует себя свободно, чувствует облегчение.

Когда ребёнок все ещё в животе, это тяжелая работа, но, когда ребёнок рождается, она испытывает облегчение, и это момент, чтобы стать независимым. Ребёнок растёт и тоже должен стать независимым. В этом нет разницы между этим миром и духовным.

Когда ЗА выходит из ее живота, он тоже имеет голову, означая 10 сфирот, он тоже имеет йуд, кей, вав, кей. Какуже сказал до этого, все в существовании имеет йуд, кей, вав, кей.
Есть «вав» как буква, а также есть слово «вав».
Здесь тоже имеется элемент Бины, но это объясню попозже.

В конце «вав» - ЗА есть малхут. Но она, малхут, еще неразвита.
«Вав» ואו : тут видишь букву вав два раза. Как уже говорили до этого, когда пишем букву полностью, значит есть наполнение. Два раза буква «вав» независимо получает свет. Один «вав» от самого ЗА и этим «вав» он даёт ей, он может дать ей только то, что у него есть – буква «вав». И когда они оба имеют букву «вав», получается идеальная малхут, идеальный женский элемент.

Когда женщина зависит от мужчины, знаешь, быть в любви замечательно, жить вместе замечательно, но пока она все ещё зависит от мужа, он сбежит! И то же самое, наоборот, если он слишком зависит от нее, она сбежит! Почему? Потому что во всех отношениях каждый должен стать независимым. Оба должны стать взрослыми людьми. Теперь можешь спросить, зачем жениться тогда, чтобы просто заводить детей или он/она чтобы заботился обо мне? Ты должен знать, внутренне, в конечном итоге, женщина должна стать независимой от мужчины.

В конце всего развития человека мы видим ЗА и малхут. И малхут станет равной ЗА, только тогда будет вечный зивуг, когда они на одинаковой высоте. Когда она имеет 10 сфирот и он имеет 10 сфирот, тогда можно говорить о настоящих отношениях между мужчиной и женщиной. Никогда

она, как рабыня для него или когда она феминистка – оба варианта неверны, это по-детски.

Нехорошо, когда она ведёт себя, как рабыня и также нехорошо, когда она слишком, как феминистка. Обе реакции детские. И не думай, что эти вещи касаются только женщин. Для мужчины то же самое, он может вести себя, как мачо, тогда он пренебрегает своей левой стороной, женской стороной внутри нем самом. И когда это происходит в отношениях, оба будут очень несчастливы. Почему? Оба ведут себя по-детски. И это не соответствует плану Творения. Каждый из нас имеет оба элемента внутри себя.

Во всем должно быть четыре элемента: йуд кей вав кей. И в конечном итоге, в конце, они станут равными друг другу. Солнце будет равным луне, означая два больших светила в небе святят наравне. И так уже написано, но в ранние времена не могли понять значения: *и днем и ночью будет сиять свет.*

Написано: был вечер и было утро - один день. Что это значит – вечер и утро вместе один день, а не только вечер и не только утро. Утро – это ЗА и ночь – это малхут, *нуква*, женский аспект с недостачей света *ор*. Но в итоге они станут равными, независимыми друг от друга, потому что это желание Творца, и так заложено в Творении. Но пока это огромная проблема.

Мужчина и женщина должны расти в отношениях, оба должны стать взрослыми. Сначала он соблазняет ее, потому что его развитие ещё незакончено. Он хочет иметь секс, но отказывается работать над собой. Но постепенно произойдёт изменение, зачем бороться друг с другом? Борьба – это война, а война – это очень детский подход.

ИМЕНА БОРЭ

Несколько Имен Творца Борэ относятся к Его множественным и всеобъемлющим качествам в отношении человека. Или, другими словами, мы используем имя Борэ, потому что в этом имени видим раскрытие таких качеств*: Рахамим* – любящая доброта, *Цадик* – тот, кто справедлив, *Нора* – вдохновляющий, *Рахок* – на расстоянии, *Каров* – вблизи. Как уже говорил тебе, невозможно понять Борэ. Что можем постичь — это свет, который исходит из Него или если быть более точным, часть света, что входит в кли, ты – кли, и пробуждает в нас определенное чувство, — это мы

называем Борэ. Каждое слово, каждый знак в Торе несёт информацию о Борэ, несет Его раскрытие, поэтому говорим: «Вся Тора является именем Борэ».

Кетер – под кетер имеем в виду свет, исходящий от Борэ и в этом свете заложен зародыш грядущего Творения. Прямой свет – ор яшар – относится к скрытому творению, и это соотносится с точкой. В каком-то смысле, точка является началом всего.

Хохма – первое проливание света в кли, пока без какой- либо реакции. Эта фаза названа Хохма и соотносится с точкой и маленькой линией - י. Можешь смотреть на это, как след света в кли. Это буква «йуд» и является мужским аспектом Творения.

Бина – первая реакция кли на свет, это появление света *хасадим* и соотносим это с проливанием линии в ширину или, по-другому, первое ограничение. Это женский аспект в Творении, потому что ограничение – это женская сила.

ЗА – относится к букве «вав» - ו, это второе проливание сияния света хохма сверху вниз. Это тоже мужской аспект в Творении. Проливание – это мужской аспект.

Малхут – соотносится со второй буквой «хэй»- ה, такая же «хэй», как в Бина. Эта фаза полного желания, кли. Это называется второе ограничение света. Эти две являются женским аспектом Творения.

Все, что было, есть и будет сотворено - имеет десять сфирот или, другими словами, четыре ступени, мадрегот, в кли. Четыре, потому что корень кетер – это точка буквы йуд י. Существуют всякие разновидности индивидуального наполнения поверх всех существ, имеющих скелет с именем ХаВаЯаh.

В кли входит два вида света: *ор хасадим и ор хохма*. Хотя не можем говорить в духовном мире олам о месте, мы используем такой язык, как «ветви», «ответвления» и т.д. Например, говорим так: *Ор хасадим* проливает себя по ширине, а ор *хохма* проливает себя сверху вниз. *Хасадим* относится, к слову, *хесед* – милосердие, «широкая рука», «большое сердце», «искренняя душа». *Хохма* относится к свету, исходящему от Борэ к Творению. В этом мы видим выражение духовной силы.

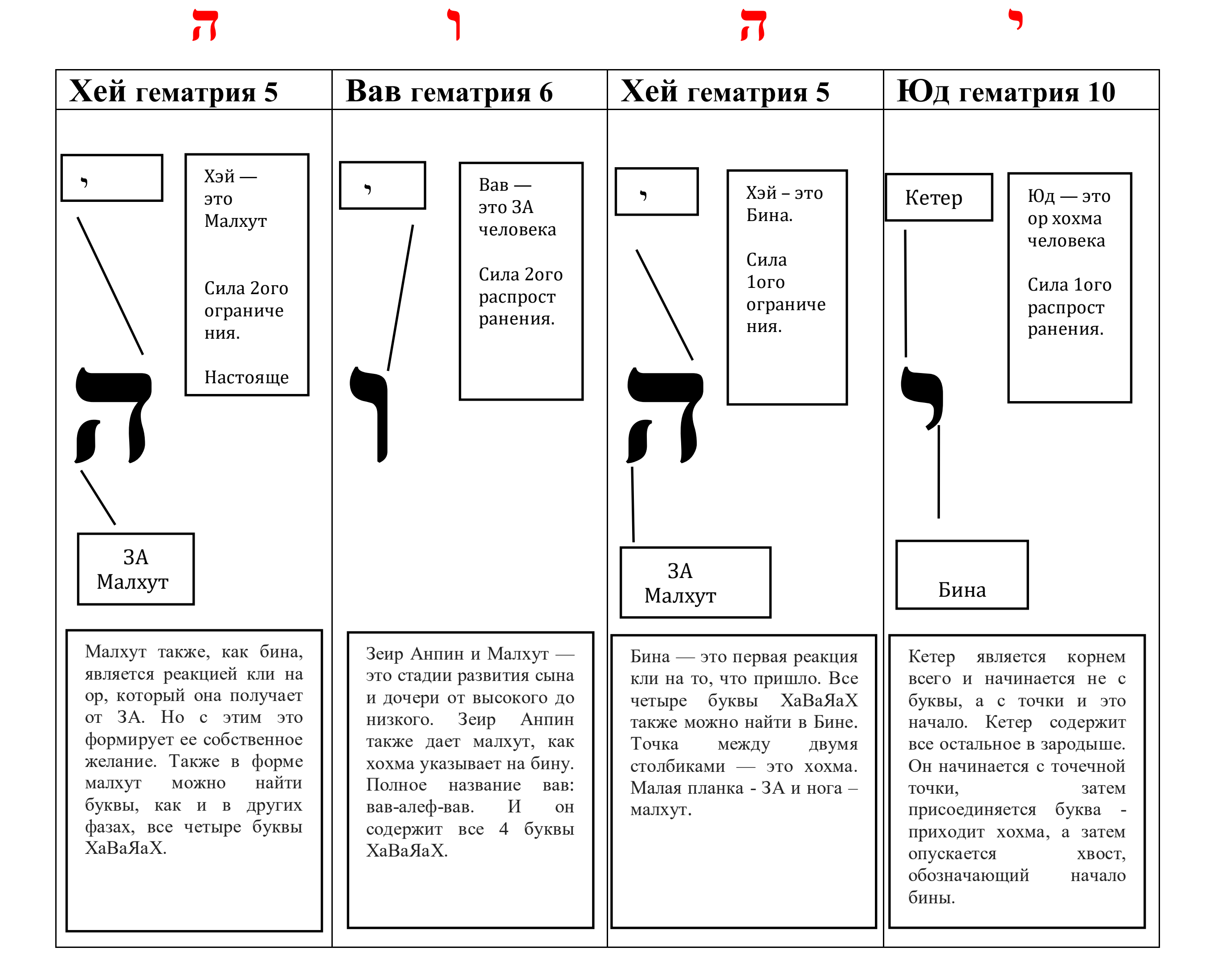
Когда видишь напечатанную горизонтальную линию в Каббала, заметь, что это относится к *хасадим,* проливающийся в кли. Когда видишь вертикальную линию — это относится к проливанию света *хохма* в кли. Источники всех букв: йуд - י и алеф – א. Каждый образ и особенно буква – это кли на белом листе бумаги. Фон рассматривается, как свет *ор*, там нет ограничений. Невозможно понять свет *ор* нашими материальными глазами, потому что наши чувства тоже келим.

Имя ХаВаЯаh: **יהוה**

Хохма: йуд י (*милуй* - название буквы полностью): יוד (י хохма; וד ссылается на бину; ו на ЗА и ד - малхут: все из ХаВаЯаh хохма).
Бина: Хей ה Милуй: ה(י ה - хохма; ה - бина; небольшой вав в бина; левая

нога, которая не касается верхнего горизонтального луча, - это ЗА, а верхняя часть бина - малхут: все от ХаВаЯаh из бина).
ЗА: вав ו Милуй: ואו (хохма ссылается на верхнюю букву י в букве א (над наклонной планкой); наклонная планка разделена на две части двумя буквами вав (здесь не показаны): верхняя наклонная планка ссылается на на ЗА, а нижний уклон, имеющий другой хвост под ним, делает букву далет ד, которая намекает на малхут, а верхняя полоса с нижней буквой далет намекает на ה бина, которая представляет собой комбинацию далет и вав. от ХаВаЯаh ЗА).
Малхут: хэй ה милуй: ה י. Смотри ниже, бина, только здесь все это от ХаВаЯаh малхут.

XaBaЯah יהוה

Урок №20

Как уже заметил, всегда начинаю с маленького разговора.

Этот раз хочу дать ответ на вопрос, который мне кто-то задал: «Кто был твой учитель?». Мой ответ: «У меня нет учителя». Единственный учитель для меня — это АРИ. Во мне нет желания принадлежать к группе. Когда читаю АРИ, чувствую как… я чувствую Ари внутри себя. Но каждый из вас свободен делать то, что он/она желает делать.

Самое важное: Каббала должно помочь тебе. Чтобы преуспеть должен понимать, что должен оставить свой интеллект, это самый важный элемент твоей учёбы. В некотором смысле подчиниться. Смысл в том, что должен снова и снова стараться оставлять свой интеллект, потому что в Каббале нет понимания. Единственное, что должен сделать — это делать себя восприимчивым и открытым для понимания. Если читаешь с намерением учить, знай, ты неправ. В каком-то смысле дело не в твоём продвижении. Каббала – это духовное обновление человека и это то, что ты и я делаем. Не думай, что способен спасать других, спаси себя!

Моё намерение помочь тебе также как это делал Ари. Сделай себя маленьким, крошечным, разве ты что-то знаешь? Настоящие духовное такое тонкое; одно моргание ресниц и все исчезло. Поэтому не чувствуй себя гордым или хорошим или ещё как, сделай себя маленьким, крошечным внутри, тогда получишь от Высшего.

Пока читаешь, знай, не должен что-то запоминать, повторять снова и снова, как делал в школе. Я хочу идти глубже и глубже, моё желание - Сам Творец.

Было всего несколько людей, кто знал все о Каббала – это Ари и, конечно же, сам автор Зоhар, но они одна душа, конечно, разные люди в разные времена, но душа одна. Эти два человека с одной душой достигли этого высокого уровня, в отличии от других, которые не достигли этого уровня.

Я продолжаю без системы, потому что днём и ночью нахожусь в контакте с Ари. Что я говорю, не от меня; это идёт сверху от Высшего. Я не представляю себя, только то, что могу ухватить из настоящего духовного, то даю тебе. Эту работу делаю - ухватить и стараюсь связать себя с Высшим. Я ощущаю Ари, как живого человека, для меня он все ещё жив.

С тобой хочу подняться, как можно выше, я занимаюсь тем, что для меня самое лучшее. Нигде в этом мире, нет никого, кто учит группу так, как я. С

тобой хочу реализовать высочайшее. Это моё желание. Чем больше читаешь, тем выше и глубже придёшь. Не повторяй, только выше и глубже, потому что каждый день – это новый день, особый день.

Давай продолжим с инструкцией по внутреннему очищению. Третья тема о духовном понимании. Какое бы ни было наше понимание, под «нашим» имею в виду нас, получающих. В некотором смысле, это желание с нашей стороны адекватной реакции. Все идеальное, и мы тоже идеальны. Все из нас в идеальной целостности. У нас нет нехватки ни в чем, только реакция неадекватная и это потому, что хотим получить эгоистическим способом, тогда как качество Высшего, Вечного – это давать. Из-за этого есть несоответствие между светом и нами. Должен знать это, потому что теперь можешь строить силу, чтобы стереть разницу и постараться прийти в соответствие с Его качествами.

Эту работу по прохождению различных духовных ступеней, *мадрегот* (мн.ч. от *мадрега*), ты и я должны проделать, чтобы привести себя в соответствие с Его Именами. Каждое Имя – это ступень – *мадрега* Высшего. Сначала должны узнать, что это, а затем привести себя в соответствие.

Продолжая читать текст: одеяние с позиции душ, которое они получают в мирах. Таким образом, вся реальность разделена на три ступени. С нашей позиции видим только три ступени: Его Сущность, Эйнсоф и души. Сущность Его Света – это манифестация Его Самого, но Он недостижим для нас и поэтому не можем говорить об этом. Остальные две – Эйнсоф и души – *нешама* или *нешамот*, единственное или множественное, - все вместе три ступени. Всегда начинаем с этих трёх ступеней. И следующий шаг приводит различия между Верхним и нижним.

Текст: Мы не можем говорить о Его сущности, потому что корень и место Созданий начинается в Творении, как сказано: «Конец его действия лежит в Его желании».

Что это значит? Что конец уже был с самого начала. Корень всего в начале. И как уже сказал не можем говорить о Его Сущности. Запрещено говорить, что было до Творения. Это запрещено, потому что это не было дано нам. Это не тема нашего изучения, не тема для постижения. Знай, когда тебе приходится говорить на эту тему, это только спекуляция, ничего более. Об этом нет никакого понимания, поэтому не можем говорить об этом. Пожалуйста, помести это глубоко в своём сердце.

Понимание имеет значение опыта – это настоящее понимание. Испытать – имеет довольно-таки другое значение, чем мы привыкли делать под названием зубрить. Этого я не хочу, хочу, чтобы учил путём ощущения без понимания. Этот путь учил Ари и он дал его только нескольким ученикам, потому что многие из них не могли этого сделать.

Я не даю прямого ответа, потому что хочу, чтобы ты искал ответ. Должен приложить много усилий, чтобы найти свой ответ. В некотором смысле, поиск ответа являете более важным, чем сам ответ. Когда у тебя есть ответ в этот же момент возникает ограничение. А мы стремимся к вещам, которые не имеют ограничений в этом мире. И не сможешь найти такое учение, которое учишь здесь. В нашем материальном мире все построено на понимании, но в истинно духовном это по-другому. Знаешь, что значит мираж? Видишь картинку оазиса, его тень, а когда приближаешься тень отодвигается. Что мы делаем выглядит также, разница лишь в том, что идёшь глубже в оазис, а тень исчезает.

Также как в пустыне хочешь пить и видишь воду, но, когда уже около воды, она исчезает. В некотором смысле, наша работа – это стремление к воде, но есть большая разница, мы приближаемся к цели, хотя она кажется недостижимой. Знай, ты достигнешь своей цели. И то же самое с вопросами, которые у тебя есть. Если есть вопрос, а ответа нет, не ищи, кто даст моментальный ответ, но работай, приложи усилия так, чтобы мог найти ответ сам. Когда готов, ты получишь свой ответ.

Очень важно иметь вопросы. Хорошо, что не все знаешь. Хорошо, что не знаешь ответа, но, пожалуйста, желай ответа. Желание знать, потому что эта тяга есть кли, теперь ты как сосуд, куда может войти ответ. Языком Каббалы мы говорим: *«эйн ор бли кли»* - нет света без сосуда. Когда у тебя есть сосуд – кли, можешь получить свет – ор. Имей вопросы, даже если у тебя нет ответов, это не имеет значения, потому что, в некотором смысле, каждый вопрос — это недостача и вся недостача, которая у тебя есть, делает отверстия, и в эти отверстия может прийти заполнение - свет, вечный свет.

Мы не говорим о Его сущности, о Его корнях, потому что невозможно ничего знать о Его сущности. Невозможно говорить о Его качествах. Это неданно человеку, поэтому не можешь спрашивать. Это принадлежит к периоду до Творения. Можешь ли спрашивать вопросы, касающиеся до периода Творения? Это не в наших силах, это не принадлежит нашему измерению, чтобы задавать этот вопрос. Предположим, кто-то спрашивает

такой вопрос. Первое, это философия. И, второе, придёшь к огромному разочарованию. Твой интеллект любит философию, но это не даёт тебе никакого развития, это тебя не спасёт.

Текст: *Бесконечность – это образ Творения до Творения. Его желание дать удовольствие всем на уровне бесконечности. И это называется Эйнсоф Барух – Эйнсоф Благословлённый.*

Это Эйнсоф. Начало откуда было создано Творение. Это начало тоже является моментом, о котором не можем ничего знать, но есть разница, теперь есть Его излучение, хотя непрямым путём, Его излучение идёт к нам, все же не можем говорить об этом, но можем ощущать и пользоваться, когда придём в мир Ацилут. Только, когда приходим в мир Ацилут, Брия, Йецира и Асия можем ощущать что-то, но не знать. Я говорю об этом, ты читаешь и это все. Постепенно начнёшь чувствовать, но сейчас тебе нужно терпение и намерение. Эйнсоф – это бесконечность. Эйнсоф и есть Творение.

Текст: *Связь между Его сутью и душами* - *нешамот. Мы понимаем эту связь, как Его желание давать наслаждения Его творениям. Бесконечность – это начало этого процесса и называется «свет ор без кли».*

Мы говорим о свете внутри кли. Когда нет света в кли, то говорим о птицах в небе, а не в клетке. Невозможно говорить о свете, пока нет света внутри нас или, другими словами, пока не ограничиваем свет внутри нас.

Текст: *в этом мы видим корень всех созданий.*

Свет *ор* делает *кли*; свет делает все создания, поэтому там должен быть корень. Мы можем учить исходя из корня, но что в корне?

Текст: *Корень — это союз Творца с творениями. Это Его желание давать наслаждения всем творениям. Это желание начинается из бесконечности и идёт до мира Асия.*

Асия – это самый последний мир. Что такое мир? Мир – это огрубление света. Самый низкий последний духовный мир – это Асия и затем начинается наш материальный мир.

Текст: *души получатели удовольствия, заложенного в Его желании доставить наслаждение. Мы используем концепт «бесконечности», потому что все заключено в союзе между Его сущностью и душами.*

Конечно, существует союз между Его сутью и душами. Его суть не можем понять, потому там между - бесконечность, соединяющая Его суть с душами. Это единственный альянс.

Текст: *единственное понимание, которое у нас есть, что это Его желание – наслаждать свои творения. Только этот союз является темой Каббалы. О других вещах мы не говорим.*

Не говорим об этом, потому что не можем. Наша тема только союз между светом ор и кли, ничего больше. Не говорим о морали или религии, или о чем-то другом, только о свете *ор* и кли.

Свет с качеством давать и кли с качеством получать – желание. Это все, хотя и во всех различных видах, но не более этого – только давать и получать. Это все. В некотором смысле, все очень легко и просто. Это тема нашего изучения – все разновидности между отдачей – бесконечностью – Эйнсоф и кли – желание.

Это наше учение: от Эйнсоф до кли - получатель до мира Асия. Мы не трогаем наш мир! Наш мир нас не интересует. Конечно, проводим сравнения с нашим миром, но не говорим о нашем мире. Нам только нужно привести себя в соответствие с пространством между Эйнсоф и кли. Это духовный мир, о котором говорим в нашей учёбе. И пока учимся, приводим себя в соответствие с этими духовными мирами и во все отверстия, сделанные нашими вопросами, может войти свет, и сможем испытать бесконечность.

Текст: *Ограничение. Высший Свет Ор Эльйон имеет два элемента: постижимое и непостижимое. То, что обсуждаем относительно Ор Эльйон ограничивается нашей реакцией на постигаемого. Как того, кто постигает, так и того, что должно быть постигнуто. Другими словами, то, что от Него, от Высшего Света, может быть постигнуто. То, что постигающий постигает, ибо мы можем постичь только то, что постижимо*.

Конечно, не понимаешь ни слова. Возможно, слова ослепляют глаза, неважно, иди дальше и возьми то, что можешь. Когда думаешь: «это слишком трудно для меня», знай, у тебя неправильное кли.

Пока достаточно знать: отдача и получение, Свет и кли, и между Светом и кли есть *масах* – сила воли.

Со стороны человека, кли, видим *масах* – сила воли. Со стороны света – это называется миры.

Миры или масах – это одно и то же. Миры огрубляются, рождаясь от *масаха*, потому что *масах* делает огрубление. Существует система фильтрации: есть фильтры в мирах и есть фильтры в человеке. Мы учим фильтры мира, но в некотором смысле это одно и то же. Мы делаем то, что должны делать – работаем над собой, пока не придём в мир Ацилут. В этом мире Адам – первый человек был создан. И когда придём в этот мир, он станет менее тонкий. Имеется в виду, он более не будет для нас ощущаться таким тонким. Конечно, этот мир очень тонкий и эта тонкость очень важна, но шаг за шагом будем больше учить об этом, больше чувствовать, пока сможем ощущать и оставаться в этой тонкости. Но не сейчас, сейчас ничего не можем понимать.

Текст: человек должен сделать исправления, чтобы получить свет. И эти исправления называются *сфирот.* Но свет не меняется.

Что такое *сфирот*? Существует ли *сфирот* в свете? Какие *сфирот*? Находятся ли *сфирот* вне человека? Зачем нужны *сфирот*?

Сфирот – это качество, сила и свет – сила. Внутри света нет сфирот, потому что свет не имеет форму. Мы испытываем наши исправления, как десять сфирот, десять вкусов. Можем рассматривать сфирот, как свет, как спектр света, семь цветов радуги, но позже скажу тебе больше.

Как уже знаешь есть 10 сфирот и первые три только свет, который окружает нас. Можем только ощутить семь сфирот, а три другие: кетер, хохма и бина – это свет, который окружает нас. И хотя есть 10 сфирот, в отношении света нет изменений. Нет абсолютно никакого изменения в свете. Только меняемся мы, потому что приводим себя в соответствие со светом. Как? Тем, что реагируем в адекватной манере и этому учимся в Каббала. Это единственное, что учим в Каббала.

В Каббале учим, как было структурировано огрубление света. Это называется миры: *олам* (единственное) и *оламот* (множественное). Можешь видеть 10 сфирот, как духовную лестницу и пока учимся, пока приводим себя в соответствие, мы поднимаемся по этой лестнице. Таким образом, можем испытать духовную лестницу внутри себя, потому что свет делает гравировки для света, который соответствует этим гравировкам. Когда говорим, что нет изменений, почему тогда говорим о мирах, духовных мирах? И если есть духовная лестница в духовных мирах,

почему говорим, что там нет изменений? Свет структурирован таким образом, что каждый раз видим новые вещи.
Первичный свет бесконечен, и этот бесконечный свет окружён в некотором роде одеждой, и эта одежда становится все грубее и грубее, но внутри все ещё есть бесконечный свет. Свет идёт от Эйнсоф в мир Асия и из Асия в наш мир. Это наша задача, собрать силы так, чтобы последнюю и самую грубую одежду сделать тоньше, чтобы достичь свет и свет мог достичь нас. Когда достигаем такого огрублённого уровня, масах исчезает. Масах исчезает и сможем идти дальше, можем видеть путём нашего внутреннего зрения.

Самая последняя и самая низшая ступень со стороны света – мир Асия, но для нас Асия – это первая ступень. Когда достигаем мир Асия, можем идти дальше. В некотором смысле, мы получили что-то дополнительное и когда поднимаемся по этой лестнице, огрубление света становится более тонким, до самого момента, пока достигнем нашего высшего уровня. И самый высший уровень является истинной реальностью. Не думай, что настоящая реальность только на самом высшем уровне. Как только разрешишь первый экран, увидишь нечто изумительное. Можешь сравнить это со слепым человеком, который ничего не видел и после операции вдруг стал видеть. Можешь представить? Поэтому нам ненужно понимание, только усилия. Помни нет понимания в настоящем духовном.

Используй это усилие, чтобы сделать себя изнутри восприимчивым, задавай вопросы, желай ответов. Конечно, должна быть проделана работа и как только у тебя будут все ингредиенты, несомненно придёшь к ощущению. И как почувствовал однажды, хочешь больше и больше. Какой будет опыт не имеет значения, суть в самом опыте, который тебе даёт великолепные ощущения. Не думай я фантазирую. Когда ощутишь, увидишь, что это не фантазия. Время подошло, время для того, чтобы ты испытал и знай, что время подошло для всех.

Текст: *теперь ты видишь в молитве два раздела. Мы просим Творца помочь нам и дать нам свободу.*

Сейчас много читаем, а понимание наступит позже. И это неединственная книга, я сделаю больше. И все исходит от Ари, ни слова от меня. Чем дальше идём, тем больше буду использовать оригинальный текст Ари, также, как делаю в Зоhар.

В этом изменение: больше текста, больше содержания, лучше и лучше. Почему? Я расту, ты растёшь и поэтому я могу идти глубже и глубже. Во-первых, то, как перевожу «Зоhар», больше нет никого в мире, и это

уникально! Я ни слова не меняю в Зоhар, но мы будем чувствовать глубже и глубже. Также как с Эйнсоф, свет не меняется, мы меняемся. Что делаю, это приношу Зоhар сюда к нам, чтобы мы могли получить полное освобождение. Не только для меня, но для всех вас.

Текст: страница 12 – вступление в Каббала.

- Желание – *рацон* наслаждаться – кирпичик нашего Творения.

Вступление в Каббала написано Йегуда Ашлаг и содержит 40 страниц.

1) Рав Ханания говорит: «Борэ желает дать предпочтение Израилю, поэтому Он дал им Тору и Писания…»

Рав Ханания – это один из авторов, один из 10 светов, которые написали Зоhар.

Было 10 светов. Все света были представлены. У каждого человека была особая связь с одной из десяти сфирот. Кто-то имел связь с хохмой, другой с бина. Что это значит? Когда есть 10 человек и у каждого из них есть особая связь, и лучшая комбинация, когда каждый человек является представителем одной из десяти сфирот. Когда эти десять человек были вместе получился свет десяти сфирот. Можешь представить?

Хорошо иметь учителя и одного учителя достаточно. Когда хочется больше учителей, знай, будешь в замешательстве, потому что каждый из них имеет свою особую комбинацию. Когда у тебя один учитель, сияние будет из одного источника, я имею в виду из корня души твоего учителя. Возможно, корень твоей души другой, но излучение исходит из одного и того же Источника. Вход света может быть разным, но исходит он от одного Источника. И это излучение идёт к тебе от твоего учителя. Когда у тебя несколько учителей одновременно, тогда возможно, что информация идёт из разных входов. Конечно, излучение само по себе одно и то же, тут имеется в виду, что точки зрения будут разными и это может сбить тебя с толку.

Поэтому лучше иметь одного учителя. Я имею мои личные врата, мою личную душу, и я получаю от Ари. Школа в Израиле связана с Ашлагом. Ашлаг был великой душой, но учёной душой, очень высокая, но в то же время очень сухая. Видишь Ашлаг тоже взял от АРИ, но для меня лучше читать Ари, чем Ашлага. Видишь мы оба берём из одного источника – АРИ?

Врата, откуда приходит свет АРИ — это врата середины. Некоторые Каббалисты с левой стороны, я иду с правой, а АРИ в середине.

Когда кто-то пытается сформулировать духовное, это получается квазинаучно и это то, чем занимаются израильские братья. Это очень длинный и трудный путь. Я хочу идти быстрее, хочу идти прямо к цели. Я не иду на компромисс, потому что это тебя отвлечёт, но, конечно, каждый из вас свободен делать свой выбор.

Когда работаешь над собой в своей комфортной комнате, в этот момент мир получает огромное излучение из того, что ты читаешь. Этого не случится, когда пойдёшь на конгресс и будешь обниматься друг с другом. Где ты? Конечно, это хорошо, но знай, это отношение современных Каббалистов. Я прочитал много материала, но никогда не видел упоминания об этом. Но теперь современный Каббалист ходит на конгрессы, говорит и слышит о Каббале в изощренной манере. Они говорят в Каббале о времени, которое должно прийти, но это время в настоящем. Нет будущего, только настоящее. Они развивают некоторого рода силу, но есть ли сила в Каббале? Чем меньше силы у тебя есть, тем больше спасения получишь.

Как только думаешь, что понимаешь, то потеряешь нить. Знай, нить очень тонкая. Не можешь обманывать в духовном. Все дело в том, что ты хочешь. Хочешь быть спасённым? Тогда не иди за массой, не иди по той же дороге, как делают другие, следуй пути АРИ. Пусть АРИ будет путеводитель, которому желаешь следовать. Я следую АРИ и даю тебе путь АРИ. Но самое главное, когда хочешь выйти из массы и хочешь прийти к личному отношению с духовным, тогда должен работать над собой. Все зависит от тебя!

Существует духовный закон: нет насилия в духовном. Поэтому не рекомендуй Каббалу или наоборот не отговаривай от Каббалы. Я даю тебе только то, что вижу своими собственными глазами и мои глаза видят – читай Ари. Что испытываю и вижу – это способ, как быстрее достичь вечной цели, который передаю тебе. Это то, что я делаю, но ты свободен выбирать. Должен сам решить, что хочешь делать! Я стараюсь сделать следующее; хочу пойти высоко насколько возможно прямым путём, хочу привести тебя к твоей, к нашей цели. Моё намерение привести тебя к кульминации, к извержению так, что сможешь испытать духовное в чистом виде вместе со мной.

Знаешь, когда жаждешь целостности, в некотором смысле, должен быть немного асоциальным. Не будь социальным, все что делаешь в социальной манере, даёт некоторое удовольствие, но потом наступает похмелье. Когда присоединяешься к группе, чувствуешь силу, но позже чувствуешь депрессию. Почему? Знай, настоящая духовная работа – это индивидуальный процесс. Твоя работа касается только твой индивидуальной духовной работы и это противоречит массе – групповому духу.

Когда делаешь свою духовную работу, не будет похмелья. Конечно, будут взлёты и падения, но они твои, от твоей души и это произойдёт, когда начнёшь самостоятельно один сидеть в своей комнате.

Читаем далее в тексте:

Мы должны понять:

- Какую привилегию Борэ дал Израилю?
- Что за «нечистота» в каждом из нас, которая только может быть устранена с помощью Торы и Заповедей?

В этом коротком тексте столько много информации. Как уже знаешь Израиль – это он, и она – кто стремится прийти к Творцу Борэ прямым путём. И слово привилегия на иврите – *лизкот и* это слово имеет одинаковый корень со словом очищать. Поэтому хорошо знать немного языка иврита, тогда можешь видеть, что Тора не написана символическим языком. Существует связь, соответствие в Торе между буквами и словами.

Это становится символичным для того, кто не понимает. Однако, это становится реальностью для того, кто имеет немного понимания. Символический язык для головы, но на самом деле, учитывая силу, есть опыт, и это то, что мы делаем. Хочу прийти с тобой к опыту и позже придёт понимание, но это позже. Нашей главной целью по-прежнему является опыт.

Как уже сказал, корень слова привилегия такая же, как и у слова очищать. Почему это дано Израилю? Почему Он дал это Израилю и дал им привилегию? И что за «нечистота» в каждом из нас? Эти все слова от Ашлага.

***Текст**: Цель творения – доставлять удовольствие в изобилии. Поэтому Борэ создал в каждой душе огромную недостачу, чтобы Творение могло получить Его удовольствие.*

Позволь быть недостаче и чем больше недостачи у тебя есть, тем больше кли, тем больше удовольствия получишь. Эти две вещи настолько связаны друг с другом, что их невозможно разделить.

Что было создано? Желание получать! Когда у нас есть недостача, мы можем получить. Предположим, ты неголоден и подаётся великолепная еда. Сможешь ли насладиться? Суть жизни – это желание получить, пожалуйста, держи это в сердце. Желание, твоё желание жить должно расти каждый день. Чем больше желание растёт, когда есть настоящие желание жить настоящую жизнь, тем больше получишь.

Все в твоих руках! Никакая судьба не действует против тебя. Конечно, у тебя есть твоя личная судьба. Каждый из нас рождается под определенным знаком и эти знаки имеют влияние, но в действительности, когда твоё желание настоящего духовного огромно, то выходишь из-под влияния своей судьбы. На самом деле, можешь изменить свою судьбу. Но когда живёшь по законам природы, тогда являешься объектом судьбы, точно, как это решено в момент твоего рождения. Помни, только тогда знаки имеют влияние. Но для тех, кто занят Каббалой нет влияния, никакого!!! Тогда нет ничего, что влияет, да, на самом деле: твоя судьба в твоих руках.

Что это значит, что Создатель Борэ дал Израилю привилегию – потому что Израиль мог очистить себя. Но от чего Израиль должен очистить себя? Так много вопросов, но он обьясняет:
Есть свет и в свете, в источнике есть желание получать. На иврите это *рацон лекабэль*. Рацон – это желание получать и это внутри Эйнсоф. Эйнсоф и желание получать «сидят» вместе. Как это возможно? Это трудно понять. Как что-то неотделимое может иметь два. В Эйнсоф есть источник света и также есть источник получать – кли.

Даже на таком высоком уровне оба существуют. И как уже говорил ранее в настоящей духовности присутствуют антитезисы. Это кажется невозможным, трудно представить, потому что наш земной разум говорит, что это невозможно, чтобы две вещи существовали в одном. Но это реальность: в свете находится корень кли и это он (Ашлаг) хочет нам сказать. Даже желание получать идёт из Вечности. Все наши желания исходят от Творца Борэ.

Нет понимания, но источник кли находится в свете. Все желания внутри источника. Смотри на это так: чем больше желание, свет становится грубее и грубее и наконец-то достигает нашего мира, и мы видим это в виде тьмы.

Для нас свет, как тьма. Конечно, свет все ещё свет, но для нас, мы так далеко, с нашей позиции это тьма. Поэтому мы должны идти к свету, должны очисть себя, чтобы испытать свет. Свет огрубляется до того, как достигает человека, пока не становится желанием здесь на земле.

Поэтому все такое грубое на нашей земле, но настоящая жизнь, наше существование - внутри. Давай приведу пример: космонавт, который отправляется на луну, завернут в громадную упаковку, то же самое с нашей душой, она завёрнута в наше тело. Заметь, мы не являемся нашим телом, наше тело только упаковка, а душа внутри, как астронавт в костюме.

Астронавту нужен костюм, иначе он не может лететь в космос, нам тоже нужно наше тело, чтобы могли оставаться здесь на земле. Чтобы жить здесь на земле мы получили идеальную одежду – наше физическое тело. Наше тело, как капсула, а душа внутри. Это очень важно понимать. Астронавту нужна капсула, чтобы лететь на луну. Нам нужна капсула, чтобы оставаться здесь на земле.

Вот ещё один пример:
Когда люди говорят о астронавте, они говорят о человеке, который внутри костюма, они не говорят о костюме. Они говорят о астронавте, о том, кто в костюме, то же самое с нами. Твоя реальность внутри тебя - не снаружи, а внутри. Конечно, ощущаешь свои руки и ноги и т.д., но вся суть в твоих желаниях. Когда голоден, это не твой желудок голоден, у твоего желудка нет желания еды, это твоё желание еды. Видишь это?

Твои пальцы двигаются, потому что это твоё желание, чтобы они двигались. Когда нет желания, ничего не будет происходить. Все действия, которые производишь, сначала идут изнутри. Люди говорят, что должен сначала очистить себя, чтобы ощутить свет. Человек должен очистить себя, означает он должен очистить свои желания. Когда все ещё думаешь, что должен очистить своё тело, своё мясо, это детские представления.

Что делаю с тобой, так это привожу твои желания в соответствие со светом. Мы собираемся исследовать все миры сверху с Эйнсоф и вниз. Медленно будем путешествовать к моменту, где был рождён Адам и увидим из какой материи он был создан. Когда Адам родился, все поля сознания были другими, в некотором смысле выше. Все силы были соединены друг с другом. Мы были приведены в более низкое поле, наше внутреннее было приведено вниз и когда это случилось, все осадки сил были разбросаны внутри нас, это причина почему испытываем противоречия, почему у нас так много сомнений и т.д. И это необходимо,

чтобы мы могли делать исправления, строить и поднимать осадки сил наверх, и это то, что подразумевается под словом привилегия.

Он дал привилегию Израилю означает - тот, кто очистит свои желания, построит внутреннее, принесёт своё внутреннее в соответствие с Высшим, и тот кто сделает это является привилегированным.

Есть две вещи – свет *ор* и желание *рацон*. Свет *ор* на иврите изобилие *шефа* и желание получать – *рацон лекабель*.
Изобилие *шефа* то же самое, что свет *ор* и желание получать оба из одного Источника. Человеку необходимо развить желание получать – *рацон лекабель*. Ни слова о давать. Творец Борэ желает, чтобы мы получали. Он создал и Он создаёт в нас желание получать – не желание давать! Это очень важно, вложи это в своё сердце – создано только желание получать!

Вопрос: почему мы созданы получать, а не создания, которые хотят давать?
Ответ: это кажется очень логичным. Ангелы желают давать, почему? Потому что ангел создан с желанием давать, ангелы не должны думать, в некотором роде они, как роботы. Но Творец Борэ решил создать настоящего партнёра – человека. В Его великой мудрости Он создал нас, как Его партнёра. И позже будем учить больше о силах; о мирах Адам Кадмон и т.д. Будем учить о всех вариациях, всех одеяниях света.

Есть ли у ангелов свободная воля? Нет. В некотором смысле, это не совсем правильный вопрос: почему Он создал нас? Смотри на это так: разве может кусок керамики сказать мастеру почему ты сделал меня таким? Нет место такому вопросу. Будет звучать иначе, если спросишь: почему Он создал желание получать, *рацон лекабель*, а не желание отдавать? Тогда мой ответ такой: когда творение желает получать, оно получает свет во всевозможных вариантах и когда человек получает свет, он чувствует себя хорошо. Вместе со светом, он получает вкус качества света.

Первое получение, как получение ребёнка. Сначала ребёнок получает молоко от матери, затем она даёт ему другую еду, пока он не вырастит и станет взрослым, тогда ему не нужна материнская пища. То же самое со светом. Когда свет даёт, и ты получаешь свет, Творец получает тоже. Что Он получает? Он получает качество, вкус отдачи. Это получает не сам свет, а Творец.

Мы уже читали в первом тексте: есть свет и желание получать. Это в корне, все идёт из корня – желание и качество света отдачи – все в одном

корне, два качества в одном корне. Наверху находится отдача, а внизу – получающая часть. Как? Это сложно понять. Мы не можем понять это нашим интеллектом, мы должны идти выше знания. На иврите это – *лемалаһ миһадаат* – выше знания. Когда идёшь глубже, твоё желание получать будет расти. Чем больше твоё желание получать, тогда входит свет, а в нем есть качество отдачи.

Но пока у нас нехватка сил получать. Почему? В каком-то смысле, мы скрыты от света. Сейчас мы как зародыш, лежащий в утробе матери, и получаем через пуповину еду, которую ест наша мать. Еда – нутриенты в крови, а когда ребёнок рождается, мать даёт ему молоко. Молоко – это другое питание, а когда ребёнок взрослеет, мать ему даёт хлеб, и затем еда становится более грубой и более структурированной. Как уже сказал, еда меняется с тем, как ребёнок становится старше и с этим его сила растёт. Его понимание растёт пока он наконец становится взрослым и может чувствовать сам качества света.

Сам Свет даёт ему почувствовать и когда это происходит, он испытывает стыд — это ощущение «я только могу получать», но позже он замечает, что в получении заложено качество отдачи и видит, что отдавать – это более высокое качество. Это даёт больше проницательности и силы, чем желание получать. Поэтому он начинает отдавать. Не только просто давать. Сначала дать, потому что у него нет силы получать, с последующим исправлением – *тикун* на иврите. Он исправляет желание получать для себя на желание давать, чтобы отдавать. Он делает это, потому что у него нет сил получать.

В первом тексте видим, что было сотворено желание получать, а не желание давать. Это какая-то ошибка в плане Творца? Когда получаю свет, я ощущаю в нем качество отдачи. Разве это не великолепно – когда получаю свет, я вижу, что качество отдачи является более высоким, идеальным, вечным. Тогда я стараюсь отдавать тоже, не потому что это моё желание, а потому что это внутри полученного света.

Только некоторые могут прийти к этому истинному желанию отдавать. И тот, кто приходит в Каббала имеет что-то себе (в нем/в ней), он уже чувствует свет Отдающего и тогда он приходит в Каббала. Что-то толкает его, он не понимает, но ощущает нечто от желания давать по-настоящему. Как и почему будем учить позже, а пока, первое, это только сила давать, чтобы отдавать. Но в конечном итоге должны прийти к желанию получать.

Когда имеешь силу, будешь получать, но получение будет, как у взрослого, а не маленького ребёнка, потому что сам заработал честным путём… и это есть разница между Адамам и нами. Знаешь, мы все достигаем того же состояния, что было и у Адама, разница лишь в том, что заработал это своим тяжёлым трудом, который проделал сам. Ты сделал все возможное и сделал это очень осознанно.

Есть ли отличие людей, которые получают вещи в материальном мире, от людей, которые получают в духовном? Знаешь все приходит из одного Источника. В некотором смысле, Источник тот же, потому что келим те же. Нет других келим. Раньше келим были другими более эгоистичными, но теперь меняешь эти келим на более альтруистические: те же келим, но твоё намерение, твоя сила меняется. Потому что у тебя есть намерение изменить природу и получение тоже меняется. Это все ещё получение, но как получаешь в этом разница. Не думай, что в эгоистическом получении что-то неправильно, все должно рассматриваться с учётом вечной цели. Касательно человека, это является неразвитым желанием, но можем ли мы обвинять ребёнка за то, что он ещё ребёнок?

Помни мы созданы с желанием получать. Только позже, когда ты и я в нашем дальнейшем развитии, означая, что можем помогать другим. Как мы можем помогать другим? Потому что ты и я работаем над собой и таким образом помогаем другим. Сейчас живём во времени, где больше людей приходит к настоящему духовному – под этим я имею в виду тех, кто работает над собой. Раньше было только несколько, а сейчас люди все больше и больше становятся осознанными, они меняют своё намерение, но все ещё мы получающая часть.

Человек может иметь желание захватить мир, что в это не так? Должен знать, вложи это в своё сердце, нет ничего плохого получать, даже в человеческом эгоизме. Всегда помни о цели Творения. Все чувствуем силу, природную силу, но никто не может заставить тебя. Коммунисты попробовали это, когда я получал высшее образование, нужно было работать в лагере на бесплатной основе, но не было никакого выбора, чтобы сказать нет – это то, что коммунисты имеют в виду «выполнять работу добровольцев». В настоящем духовном нет насилия, никто не может заставить тебя получать альтруистическим путём.

Получать – это нормально, нет ничего плохого в эгоизме. Почему нет? Все дело в развитии. Наступит время, когда почувствуешь вкус к отдаче, данный тебе светом, и когда почувствуешь этот вкус, как следствие

испытаешь стыд изнутри, потому что теперь осознаешь, что получаешь ради себя и это будет большой стыд.

Пока человек не испытал этого, что он делает не так? Никогда не осуждай другого человека. У тебя есть Каббала – ты хочешь давать, но другой человек не знает о настоящей отдаче. Поэтому не осуждай и не обвиняй другого человека, когда делаешь так, нарушаешь самый главный закон в Каббала – нет насилия в Каббала – в духовном.

Никогда не толкай другого человека. Таким же образом я хочу установить этот курс. Все свободны приходить и уходить. Нет правил, потому что каждый из вас имеет собственное развитие, разные уровни - пусть будет так. Жизнь, которую живёшь сейчас является только моментом. Могу ли я толкать кого-то? Разве это поможет? Помни, каждый имеет собственное развитие, для тебя достаточно иметь дело с твоим собственным развитием, и это возможно, потому что мы все связаны друг с другом! Это и есть спасение! Поэтому нет принуждений в Каббала – ты здесь на настоящей волонтёрской основе, никто не толкает тебя, и ты не толкай других.

Мы говорили о *свете* и *кли* и о отношении между ними. Оба, в сущности, находятся внутри света, внутри Эйнсоф. Они связаны друг с другом таким образом, что там все ещё есть единство; внутри Эйнсофа есть желание получения, и в то же время оно не хочет получать.

Текст параграф 2
Рацон Лекабель – желание получать со всем его разнообразием было уже с самого начала Его плана Творения. Это желание неразрывно связано с изобилием, *шефа*, которое Творец имел, имеет и будет иметь для нас. *Рацон лекабель* – это *кли*, а *шефа* – это свет, который наполняет кли. *Ор* и *кли* – два элемента в духовном, это все, что существует в духовных мирах.

Свет даёт изобилие *шефа*. Мы сказали, что миры огрублены, свет становится грубее и грубее. Некоторым образом, это построение кли. Получатель куда может прийти более высший аспект света. Что более деликатное, более тонкое? Что более тонкое является более высоким по отношению к огрублённому. То, что выше, как свет для того, что ниже - уровень неважен, ты видишь это? То, что выше, более очищено. В этом больше очищения: то, что утончено, как свет для более низкого, уровень не имеет значения, мы говорим о духовных уровнях, и как здесь на земле все виды уровней, также и в духовном. Каждая более высокая ступень по отношению к нижней ступени, как свет. Нижняя ступень – это кли, ты видишь это? Все в отношении к другому, только по качеству. То, что для тебя в данный момент свет, завтра может быть кли, потому что ты

растёшь. Всегда дело в качестве. Всегда должен знать, о чем говорим. О высшем или низшем – по отношению к кли или свету. Когда говорим о второй *сфире хохма*, а после *хохма* идет *бина*, тогда, конечно, *бина*, как *кли* по отношению к *хохма*, и *хохма* – свет для *бина*. Бина более грубая, чем хохма. Но рассматривая ЗА, который ниже бины, для него бина как свет и ЗА это кли, видишь это? Все, что выше является светом *ор* по отношению к низшему, кли. Свет и кли – два элемента в духовных мирах. Что это значит?

Например: у меня есть уровень качества бина, какой свет входит? Свет хохма входит в бина, потому что хохма над биной. Мы только говорим о кли и то, что входит в кли – свет ор. Миры – это огрубления света, и в эти миры может входить высший свет – Эйнсоф – бесконечный свет со всей его вариацией. Чем ниже мир, тем больше завеса, как? Это потому, что низшее не имеет силу видеть высшее. Что означает разбиение келим?

Это также, как в нашем мире. Ты немного неловок и разбил стакан – келим могут разбиваться тоже. Почему келим разбиваются? Адам был кли и он согрешил, поэтому его келим разбились. Сложно понять, в некотором смысле его келим все ещё были целыми, но что-то сломалось, поэтому он чувствовал стыд и прятался. Он почувствовал свою оголённость, свою низменность по отношению к высшему. Как разбиваются кли? Это результат твоих эгоистических действий и поступков. Когда получаешь слишком много для себя, получаешь больше, чем можешь справиться, тогда твои келим разбиваются.

Слишком много – значит у тебя нет сил, когда берёшь больше, чем имеешь сил, келим разбиваются. Можно сравнить это с чем-то из нашего материального мира: ты съел или выпил слишком много, позже чувствуешь себя ужасно, потому что было слишком много. Со светом то же самое. Только, когда ем или пью то, что мне нужно – келим не разбиваются. Я имею желание к чему-то и удовлетворён тем, что получаю, это означает получил в пределах своих сил и келим не разбиваются — это альтруистическое получение. Разбиение келим означает получил слишком много. Каждый раз, когда получаешь больше, чем можешь, ощущаешь разбиение. То же самое, когда съел или выпил слишком много, позже у тебя похмелье – это разбиение келим.

Разбиение келим происходит не только в нашем мире, но также и в духовном. И это происходит по нескольким причинам. Одна причина – для

того, чтобы создать некоторую атмосферу, где эгоизм и альтруизм смешаны, чтобы они стали осведомлены друг о друге. Как что-то может идти снизу вверх? Потому что это смешано. Должен испытать опыт обоих, иначе как можешь сделать выбор – хочу ли идти вверх или хочу идти вниз? Должен знать оба пути! Все высшее миры – все ступени были сделаны, разбиты, и смешаны друг с другом. Все качества были смешаны. Конечно, каждая смесь отличается, чтобы дать нам возможность подниматься по лестнице, а позже расскажу больше об этом.

Урок 21.

На курсах больше женщин, чем мужчин. Я думал это нехватка, а теперь вижу, что происходит во внешнем мире. Женщины имеют голос в наши дни. И это соответствует нисходящей *шехине*. Шехина является представителем святости. Женщины представляют малхут и цель - изобилие. Все добро, должно прийти вниз в малхут.

В итоге мужчины должны стать полностью зрелыми так, чтобы могли давать женщинам. Не думай, что говорю о деньгах или о других материальных вещах. Давать в духовном имеет другое значение. В прежние времена женщины были угнетены, также как малхут была угнетена. Законы Мироздания идут глубже и глубже на землю и это причина, почему женщины пробуждены.

Одно из самых важных правил в духовном: *нет насилия в духовном*. Как следствие насилие исчезнет и здесь на земле. Насилие абсолютно запрещено на земле.

Мужчины используют насилие против женщин и это в следствие их незрелой позиции, в следствие их грубости. Грубость в смысле быть неутончённым, неисправленным. Они не в соответствии со своими духовными качествами. Женщины больше не принимают это. Женщины не терпят насилия, это можно видеть во всем мире, даже в восточных странах. Это не совпадение. Когда малхут имеет силы, вся сила всех духовных малхут идет в малхут в каждом парцуфе.

Женщина и мужчина - оба малхут. Но женщины – женские души – они более малхут, чем мужчины - мужские души. Поэтому хорошо, что женщины бросают вызов каждому виду насилия. Но путь феминизма тоже нехорош, почему нет? Феминизм – это другая сторона увлечения, а увлечение нехорошо, потому что это не путь души, который ведёт к завершению. И, с другой стороны, быть против мужчин также нехорошо. Это тоже незрелая реакция. Реакция должна быть зрелая.

Должна быть борьба с насилием, о нем должно сообщаться, в некотором роде мужчины тоже хотят остановить это. Наступит время, когда мужчины и женщины будут сыты по горло. Ни одна женщина не хочет так жить, также и мужчины. То, что насилие все ещё существует объясняется тем, что он ещё не исправлен, поэтому видим все виды насилия, т.е. нападения. Мужчины все ещё хотят иметь власть над женщинами, это очень неправильно — это против законов Мироздания, абсолютно.

Почему мужчина должен давать женщине, своей жене? Мужчина носитель сил хасадим, носитель ЗА. Позже мы будем учить больше об этом. Малхут показывает себя все больше и больше в нашем низшем мире, и поэтому женщины тоже показывают себя все больше и больше. Они получают силу духовных законов. Поэтому женщины так на виду в наше время. Реакция идёт снизу. Можешь видеть это, как молитву МаН и это даёт возможность мужчинам меняться тоже. Таким образом, время подошло - женщины готовы, а мужчины должны реагировать в адекватной манере.

Текст: внутреннее очищение.

4. Почему так сложно аннулировать себя ради Творца Борэ.

Левая	Средняя	Правая
С интеллектом Но интеллект засоряет	По середине. Я стараюсь давать Каббала, как учил Ари без рисунков, только те, которые необходимы.	Вера. Слишком много веры тоже нехорошо. Важно проверять.

Я хочу обсудить с тобой ступени, духовные вычисления, цифры и все виды комбинаций с буквами. Это даёт нам так много информации. Ари сделал только четыре рисунка в своей книге и там пять сфирот, сколько рисунков можно сделать? Существуют ступени сверху вниз и снизу вверх. Какая молитва нисходит, и какая возносится? Есть так много вещей, которые нужно раскрыть и все это я хочу описать тебе.

Что есть силы, сфирот, гематрия и используемые буквы? Ответы находятся в книгах божественного Ари и автора Зоhар. Кто может сказать больше об этой теме? Знай, Йехуда Ашлаг ни малейшего не добавил к Ари. Для каждого из нас это очень важно – не добавляй. Что важно — это переваривание. После переваривания опыт приходит для каждого из нас. Это дано нам, разве это не чудесно? И все мы собираемся попробовать переварить это.

Может быть слова, которые используют Каббалисты поднимают в тебе некоторое сопротивление. Возможно, читая что-то о аннулировании себя думаешь «ок, я уже оставил это позади». Какой бы ни была твоя реакция, попробуй изменить своё отношение.

Какие бы ни были слова, это все о духовных мирах. Там нет ни слова о нашем мире. Каббалисту очень трудно, для него огромная ответственность – спускаться ниже, чтобы достичь своих учеников.

Спускаться ниже не имеет значения, что он такой возвышенный. Смотри на это так: когда он учится, прикрепляется к Великим Каббалистам, от которых учится. Когда начинает учить, он приводит себя вниз. Это очень важно, потому что ученик должен понимать, что учитель говорит, а не чтобы он слушал великолепные истории и не понимал. Вопрос всегда должен быть поставлен с более высокой позиции.

Текст: *хорошо знать причину почему это так сложно аннулировать себя перед Творцом Борэ. Его стремление должны быть таким, что нет никаких волнений за себя. Ему приходит идея того, что весь мир остаётся таким же и только он исчезает из этого мира, он оставляет свою семью и друзей позади, для того чтобы аннулировать себя ради Творца Борэ. Объяснение этому очень простое и называется «отсутствие уверенности». В силу этого отсутствия уверенности, он не видит перед кем он должен аннулировать себя.*

Другими словами, он не осознает существования Творца *Борэ*. И это поднимает в нем затруднения. Из-за этой неуверенности теперь ему дают шанс сделать себя маленьким в отношении интеллекта.

Творец, что есть Творец *Борэ*? Ты знаешь, это высший разум. Когда готов снова и снова аннулировать свой земной интеллект ради высшего разума, это вызывает внутри тебя прогресс. Ты ничего не теряешь. Ты тот, кто ты есть. Как я уже сказал, ничего не исчезает в духовном. Только происходит получение чего-то дополнительного. Не бойся аннулировать себя. Аннулирования себя не значит, что должен пренебрегать своим интеллектом.

Когда говорю, что Творец это все, конечно, у тебя могут быть сомнения. Это хорошо иметь и испытывать сомнения, тогда есть желание расследовать. Углубляешь себя, глядя на свои сомнения и это приносит тебе больше осознанности. Ты тот, кто прилагает усилия, потому что хочешь получить чёткий ответ и после этой стадии можешь прикрепиться к высшему, а это значит аннулировать себя. Как результат всей этой работы получаешь силу - силу, чтобы сделать больше исправлений. Получаешь внутреннюю силу, силу жить свою жизнь. Это я имею в виду под аннулированием себя. Каждый день должен прикладывать усилия аннулировать себя.

Когда читаю книги Ари, я ощущаю много силы. Хотя Ари было 38 лет, когда он умер, я чувствую его зрелость. Это показывает нам, что возраст неважен.

Вся суть в том, чтобы аннулировать себя перед высшим разумом, потому что Каббалист не говорит ни слова о нашем мире. Каббалист не чувствует необходимости доказывать себя. Конечно, Каббалист имеет свои трудности с высшим. Лишь несколько человек и среди них Ари, кто очистил себя так, что не имел никакой личной выгоды в передачи Каббала.

Когда хочешь использовать интеллект и находить логику в Каббала, знай, ты потеряешься. Никогда не ищи ответов внутри своего земного интеллекта. Только, когда соединяешь себя с духовным, вечным можешь и получишь ответы, даже на вопросы этого мира.

Текст: *соединение с корнем, с Источником, имеет место только тогда, когда он становится осведомлён о Борэ. Это момент заключить и аннулировать себя, как делает свеча перед пламенем. Тогда нет никаких вопросов или споров, потому что все идёт естественным путём.*

Также должно произойти в тебе. Пусть это произойдёт естественным путём. Никогда не жми или не пытайся откусить больше, чем можешь переживать. Конечно, тебе нужно прикладывать немного усилий, но не слишком. Ты уже опоздал, когда эмоции плача или крика поднимаются в тебе. Всегда старайся быть на шаг впереди.

Я читал, что единственный ученик АРИ, который и записал всё учение АРИ, получил как-то порицание от своего учителя. Почему? АРИ видел, что тот испытывал гнев по отношению к другому студенту, который чего-то недопонимал достаточно быстро. Не должно иметь место гневу, злости на что-то или на кого-то, даже когда дело доходит до исполнения предписания. И всё это описывает нам сам этот его ученик, великий рабби Хаим Витал.

Грешить означает получать эгоистическим путём. Когда наслаждаешься эгоистическим способом, то есть получаешь ради себя, это имею в виду, а не то, что другие люди говорят о грехе. Грех – это, когда получаешь и не имеешь сил получать кошерным путём, что называется альтруистическое получение.

Все эти грехи поправимы. Можешь чувствовать печаль и раскаяние, но не гнев и не ярость. Пожалуйста, вложи это в своё сердце. Самые большие и самые жалкие грехи могут быть исправлены. Можешь себе представить? Даже самый большой грешник может быть прощён, но не ярость и гнев. Поэтому будь осторожен, когда гнев поднимается в тебе. Чувствуешь раздражение, потому что другой человек опередил тебя в очереди – будь осторожен! Даже, когда думаешь, что ты прав, а другой человек неправ, что твой гнев оправдан – знай, ты разрушаешь себя!

До этого момента ты так много трудился, сделал столько много исправлений, и в доли секунды все пропало, потому что не проконтролировал себя и разозлился. Запрети ярость, запрети гнев! Это очень трудно. Сделай так, чтобы все что исходит из твоих мыслей и твоего рта было чистым. Ты на самом деле хочешь достичь своей цели? Знай, нет другого выбора, только выбор добра. Конечно, может быть момент, когда забываешь, что делаешь и грешишь, но это возможно поправить. Только гнев и ярость – грехи непоправимые, чтобы с тобой или другими не случилось.

Чтобы не случилось с тобой или другими, следи за своей реакцией. Никогда не позволяй быть гневу или ярости. Ты такой человечный и справедливый, но, когда испытываешь гнев или ярость, знай, что разрушаешь все, что построил раньше. Ты все рушишь! Знаешь сколько сил ты вложил в то, что построил? И затем, вдруг, в доли секунды все пропало. Это то, что ярость и гнев делает с людьми, поэтому будь внимателен, будь очень осознанным в эмоциях.

Я использую слова нашего мира, но позже покажу это Каббалистическим путём.

Пособие по Каббале параграф 2 и 3.
Параграф 2 можешь найти в предыдущем уроке, сейчас продолжаем параграф 3.

Развитие *рацон лекабэль*, желание получать, идёт снизу вверх, как это сказано в прошлом уроке. Оно подчиняется порядку четырёх этапов; на иврите называется четыре *бхинот*. Этот порядок встроен в секретный код Его четырёхбуквенного имени *Борэ*. Все развитие Мироздания началось из этого имени ХаВаЯаh – יהוה.

Поэтому у нас есть сфирот. В сфирот находятся все силы, все процессы, которые происходят внутри нас, а также в мире. Все отражено в этих

сфирот. И мы собираемся учить все о сфирот. Сфирот – это эманации света отражённые и встроенные в нас.

Благодаря такому встраиванию, увидишь, что Каббала – это не мораль. В Каббале нет опыта нравственности. Я только говорю о законах Мироздания и это можешь найти в сфирот. Тебе только нужно прийти в соответствие с этими законами.

Пока тебе это кажется, как мораль. Когда говорю о гневе и затем говорю «не позволяй себе гневаться», можешь подумать, что говорю о морали. Конечно, есть такое ощущение, но когда вырастишь, когда у тебя будет доверие и опыт, увидишь, что это не качество, а что-то, что даёт тебе жизнь, вечную жизнь.

Рацон лекабель, желание получать, — это то, что было создано. Это то, что называем *кли* – желание получать, а свет *ор* – это то, что получаем. *Ор* и *кли*, это все! Есть свет и получатель света, а между ними есть несколько взаимоотношений, и это называется пять сфирот. Четвертая сфира включает в себя 6 сфирот и тогда говорится о десяти сфирот. Но на самом деле их пять. Как, мы будем учить дальше.

Свет *ор* и *кли*, несомненно, связаны друг с другом. Свет и кли. Вместе они спускаются сверху вниз. Свет и огрубление света. И это огрубление называется мир *олам*. Ор и кли вместе спускаются вниз. Огрубление формирует кли, и внутри кли есть высший свет, более утончённый и оба вместе - душа. Душа – это кли в которой одет свет. Только говорим о душе, когда кли, что есть получатель, имеет свет внутри кли. Всегда оба вместе спускаются сверху вниз, и они спускаются с одной ступени на другую – *мадрега* на иврите. Чем выше, тем тоньше, более утончённый, а чем ниже, тем человек грубее, более эгоистичный.

Это то, что приходит вниз, огрубление света вместе со светом. До тех пор, пока они не придут к конечному месту, и больше не будет возможности спускаться согласно плану Творения. Тогда *рацон лекабель*, желание получить, достаточно, чтобы создать человека. Или, другими словами, это существование абсолютного эгоизма или полного, совершенного желания получать.

Есть ещё одно важное слово – исправление, на иврите *тикун*. Сначала идёт спуск вниз к месту, где можно прийти к совершенной независимости от света. Только из этого места начинается восхождение. И это место называется мир *олам Асия*.

Олам Асия – духовный мир, а наш мир — это последняя часть этого мира. Мы живём не в духовном мире, а в чисто материальном мире. Пожалуйста, помни, мы не говорим о нашем мире, это состояние. Я всегда говорю о внутреннем человеке. Использую слова этого мира, привожу примеры из этого мира, но, по сути, я всегда говорю о внутреннем мире.

Могу ли тебе дать представление о Асия? Это только вопрос опыта. Духовное переживание Асия самое низкое, она самый грубый свет из духовных миров. Она – связь между духовными силами, а мы живём в нашем материальном мире без этой связи. Каждый из нас раньше или позже должен прийти к этой связи. Каждый из нас придёт к моменту, когда он поднимается, где он может поднять себя. Только тогда он осознает, что пришёл в самую низкую точку и только оттуда начинает подниматься. И это поднятие мы называем жизнь.

Давай вернемся к четырёхбуквенному имени Творца – יהוה. Произносим его, как ХаВаЯаh или ЮдКейВавКей. Используем это имя так, чтобы не произносить Его Имя напрасно. Поэтому говорим ХаВАЯаh. Если присмотреться внимательно, то видно, что порядок букв другой. Эти четыре буквы очень важны; с ними создаёшь место, где можешь ощущать. Все сокрыто в этом Имени יהוה.

В Каббале видим в этом Имени скелет всего существующего. Это буквы вечного Имени. Они качество отдачи. И Мироздание переполнено этим качеством этих букв. И эти четыре буквы согласуются с десятью сфирот – десятью излучениями света. Можешь рассматривать эти четыре буквы, как матрицу и сейчас обсудим это.

Это пустое место, о котором уже говорил, и из этого пустого места свет сам себя отвёл. Потом сказал, что свет был повсюду. Затем свет отвёл себя из центрального места и это место называется наш мир. Сначала отошёл, а потом вернулся, но только по чуть-чуть. Я сравниваю это с кругом в виде шара, который пустой изнутри. Затем свет вернулся в этот пустой шар, но мало-помалу в виде тонкого луча. Он вернулся в центр. Этот центр является Самим Творцом. И земля находится в этом центре. Это очень грубая ситуация. Как можем представить это?

Не смотри на это как на круг, а как на шар. Везде есть свет, кроме как в нем. Поэтому это самое грубое место. Сначала там был свет и, вдруг, свет отошёл. Но до того, как свет отошёл, свет был везде со всех сторон, только свет.

А теперь свет возвращается сверху внутрь в центр и это является темой нашего изучения. Мы будем изучать этот свет. Существует пять ступеней огрубления, пять миров. Этот приходящий свет мы называем прямой свет или *ор яшар*. Этот свет входит постепенно и в то же время круглый свет *ор макиф* активен, но он не тема нашего изучения.

Этот круглый свет *ор макиф* неважен для нас. Для нас важен прямой свет *ор яшар*. Есть свет, который приходит в центр, и здесь, в этом центре, находится начало нашего мира. Когда говорю наш мир, имею в виду ощущение, состояние нашего мира.

Самая грубая часть — это часть самой природы. В земле есть магма и это тоже грубая часть, если смотреть с более высокой позиции. Нигде в Творении нет существа, которое имеет такое близкое отношение с Творцом, как мы. Есть существование безжизненной части – царство минералов, растений, животных и человека только здесь на земле.

Первый идет мир Адам Кадмон, затем следуют миры Ацилут, Брия и Ецира и последний мир Асия. Все это над сферой, в которой сделаны мы. Постепенно узнаешь. Мы являемся продолжением мира Асия. И это тема нашего изучения. Мы учим путь сверху вниз, таким образом тебе будет известна дорога, и сможешь следовать обратно по этому пути снизу вверх.

Теперь начинаем учить более в качественном. Все состоит из пяти. Сначала Эйнсоф – бесконечный свет и этот свет спускается вниз пока не касается Асия и нашего мира, как продолжение Асия. Все миры исходят из Эйнсоф. Сначала свет тонкий, а затем он становится все грубее и грубее. Посмотри на рисунок, прочувствуй его, но не запоминай. Эти миры не существуют на бумаге, они в тебе. Я говорю о тебе! Почему? Какие элементы?

Существует принцип: нет ничего в мельчайших деталях, чего не существует в общем. Я имею в виду, что все существование здесь. Свет идёт сверху вниз. Что дано Мирозданию, существует из пяти миров: пять духовных миров и в этих пяти мирах тоже есть пять миров.

Каждый парцуф является частью из этих пяти. Каждая часть имеет своё особое излучение. Имеет в себе особые сфирот. И особую силу. И каждый парцуф в себе тоже имеет пять частей. Значение слова парцуф – это последовательность, духовный объект, духовное тело, последовательность из десяти сфирот. И каждый парцуф имеет пять или десять сфирот. И каждая сфира содержит пять, и каждая часть этих пяти имеет пять сфирот,

и эти сфирот имеют сфирот внутри себя и так далее – бесконечная последовательность.

Знай, в деталях это бесконечно. Хотя говорим о пяти мирах, я хочу, чтобы ты посмотрел на принцип. Когда понимаешь принцип, все становится простым. Должен знать Творец не дал нам трудных вещей. Простата – это ключевое слово в Каббала. Настоящий гений должен проявляться в простоте. Поэтому, твоя работа тоже должна быть простой. Не делай это сложным. Мы сами усложняем вещи своим интеллектом. Помни: по сути, все просто.

Каждая сфира содержит пять или десять сфирот. Когда знаем, что каждая сфира состоит из пяти и все Мироздание состоит из пяти, то для нас достаточно учить эти пять сфирот. Когда понимаем частное, то понимаем и общее.

Каждая сфира состоит из пяти частей: Кетер, Хохма, Бина, ЗА и Малхут. Кетер – корона, Хохма - мудрость. Все существующие имеет пять частей. Иногда говорю о десяти сфирот, давай я объясню: все из пяти, но ЗА в себе имеет шесть сфирот. Все эти шесть сфирот из одного качества. Только в отношении друг друга они разные, тогда говорим о десяти сфирот. Но потому, что они из одного качества — это одна сфира. Когда смотрим на ЗА, как на одну сфиру, тогда говорим о пяти.

Иногда легче говорить о пяти сфирот. И эти пять сфирот являются темой нашего изучения. Мы изучаем силу этих пяти сфирот, корреляцию между ними и т.д. На самом деле, сила и корреляция одинаковые, только места разные. Я могу говорить о пяти сфирот Бины, тогда все в цвете Бины. Все миры тогда в Бине.

Пять миров: Адам Кадмон – Ацилут – Брия – Ецира – Асия. Пять особых духовных миров и всегда они в этом порядке. Например: Кетер – это Адам Кадмон. Хохма – это Ацилут. Бина – это Брия. ЗА – Ецира. Малхут – Асия. Как ты уже знаешь, все должно быть в соответствии по качеству. Должно быть соответствие с силой Ацилут и т.д. Говорю в общем или в частном – это всегда тот же самый элемент в Мироздании. Микро или макро – одинаково.

Изучая Бину, учим ее природу, функции и с каким миром она связана. Когда знаешь, как эти пять сфирот Бины функционируют, какая природная составляющая этих пяти сфирот, также можешь понимать природу других сфирот. В пяти сфирот можешь видеть функцию прохождения света и его получения. Что есть свет и что есть МаН. МаН – это наша молитва, наш

запрос. Каждый запрос должен прийти снизу вверх. Изучая Бину, мы изучаем связи. Бина связана с миром Брия – такова природа этого мира.

Также имеем имена Творца, четырёхбуквенное Имя Творца: ЮдКейВавКей - יהוה. Можем связать сфирот с Именем Творца: Юд – Хохма, Хэй – Бина, Вав – ЗА, Хей – Малхут.

Сначала Эйнсоф, а затем огрубление. Когда был только свет, келим не существовали. Когда свет начал огрубление, первое, что появилось — это Кетер. Кетер – это начало Творения. Кетер такой тонкий, такой деликатный, мы не можем отобразить его буквой. Буква уже означает форму огрубления. Буква не означает огрубление, но это параллель между светом и кли, параллель между пустыми местами и буквой, написанной на бумаге. Можешь рассматривать пустые места на бумаге, как свет, все формы букв и пустые места между буквами, в некотором смысле, можешь рассматривать их, как Мироздание. По этим буквам и пустым местам можешь исследовать и понять все Мироздание, тебе для этого не нужно с биноклем искать на ночном небе. Изучая буквы, возможно изучать вечное, учитывая силы и опыт.

Первая сфира – Кетер и мы не указываем эту сфиру буквой. Кетер – это начало и поэтому используем точку. Точка рассматривается, как начало буквы «юд». Что это значит? Есть свет, чистый свет без огрубления. Но это уже не Эйнсоф, там уже присутствует немного огрубления, но ненастоящие огрубление, это все же ещё свет.

Кетер, Хохма, Бина, Зеир Анпин – ЗА и Малхут - силы огрубления света. Как мы можем изучать это? Как можем это измерить? Как можем сделать вычисления? Как можем говорить о качествах? Так много вопросов и один ответ. Для Каббалиста достаточно иметь буквы. С помощью букв и пустых мест он может произвести несколько комбинаций, существует гематрия и формы букв. А также он использует их, чтобы анализировать законы Мироздания.

Как это возможно? Это не наше; это дано нам от Великого Создателя, чтобы мы не потерялись и не жили, как обитающие животные. Можешь сравнить это с чем-нибудь из нашего материального мира. Когда покупаешь машину, вместе с машиной получаешь инструкцию. Творец сделал то же самое с Творением. Он давал, Он даёт и будет давать инструкцию конкретным душам. Всегда будет тот, кто имеет качество отдачи. Всегда будет тот, кто способен очистить себя так, что сможет получать от источника жизни. Всегда будет тот, кто способен сделать себя восприимчивым для света и будет передавать его нам.

Не думай, что это было легко. В те дни силы не были привлечены сюда на землю. Они должны были притянуть их вниз. В наши дни это легче; силы уже здесь и тот, кто имеет сильное желание может испытать эти силы. Но должно быть сильное желание, а также воля и сила, чтобы очистить себя. Пожалуйста, заметь, нет никакого волшебства, нет сказок, но тот, кто может очищать себя каждый день, он испытает чудеса.

Был только свет, чистый свет. Ничего другого не существовало. Затем, вдруг, появилось огрубление света, все различные формы и миры. Когда у тебя есть матрица, можно увидеть какой оригинал. Сперва, Создатель *Борэ* посмотрел в Тору и затем Он создал мир. Что это значит? Пожалуйста, не представляй человека, который смотрит в свитки Торы. Свитки были до Творения. Он смотрел на матрицу и в то же время там было Творение. Мы те, кто нуждается в сравнениях. Но единственное что, должны делать, это смотреть на буквы, на формы, взаимоотношения, комбинации слов и т.д. Благодаря этому узнаешь о мирах, придёшь к опыту и затем сможешь принять это.

Итак, есть Мироздание - огрубление света и буквы, многообразие комбинации букв, и пустые места. Пустое место – означает свет, а там, где буква – это граница, ограничение. Ограничение означает келим. Таким образом, можешь рассматривать буквы, как получатели.

Первое, Кетер и точка. Затем следует Хохма, обозначенная буквой юд י. Сначала кетер, который точка на чистой бумаге, то же самое с Мирозданием. Сначала ничего не было, а затем началось огрубление.

Сила Кетера – это сила начала Творения и мы указываем это точкой юд. Когда видишь точку ⊙ , не видишь юд. Когда есть точка, там уже получатель света.

Следующая ступень – это юд י и юд – это Хохма. Юд больше, чем точка, но это все же самая маленькая буква алфавита. Почему она самая маленькая? Хохма, как свет, поэтому она не имеет кли. Там присутствует небольшое огрубление, но все же слишком маленькое чтобы быть кли, она все еще, как свет. Есть некое сходство с точкой, все ещё очень тонкая.

В ивритском алфавите также есть цифры. Алеф – это один, бет – два и йуд – номер десять.

Развитие продолжается - и Бина указана букой хэй ה.

Мы видим отношения сил Мироздания. Существует отношение между светом и кли, и мы сравниваем это с буквами на белом листе бумаге. Мы наблюдаем за различными взаимоотношениями между светом и келим. Буквы – это келим. Есть разные буквы и, как знаешь, в ивритских буквах нет гласных. Конечно, там есть гласные, но не так, как в нашем алфавите. В алфавите иврита гласные указываются точкой под или над буквой или коронки и линии. Все это имеет значение гласных.

Следующая сфира Зеир Анпин – ЗА, указанная буквой «вав». Почему? Позже дам больше деталей, но сейчас важно изучить принципы.

Четыре элемента, и они отражены в четырёх буквах. Они отражения сил Мироздания. Когда изучаем эти силы, можешь привести себя в соответствие с вечностью. Шаг за шагом будем учиться, продолжая будешь идти глубже, и глубже и увидишь утончение, детали.

ЗА – зеир анпин – арамейское слово и имеет значение малое лицо. Арамейский язык был очень важным в те времена. Можно сравнить это с тем, когда латынь была важна в восточном мире. Латынь была для более цивилизованных людей. То же самое с Арамейским языком. На арамейском языке говорили те, кто был цивилизованный, учился и т.д.

Также есть ещё другой анпин: Арих Анпин, что означает длинное лицо, но позже больше.

Уже упомянали Кетер, Хохма, Бина и ЗА. И пятая это Малхут. Малхут тоже указана буквой хэй ה.

Кетер – это только свет. Далее следуют четыре формы света, четыре кли. Эти четыре стадии присутствуют во всем. Это четыре буквы имени Творца - יהוה. Все, что существует имеет эти четыре элемента. И, помимо этого, существует вариации разнообразий. Не думай, что есть разнообразие в Его Имени; разнообразие в нас, как мы испытываем эти четыре стадии.

Свет был, есть и всегда будет без форм. Свет не приходит и не уходит. Чем больше испытываем свет, тем больше ощущаем что-то новое, что -то дополнительное и это даёт нам ощущение что свет входит в нас.

Раньше люди не могли этого ощутить, но теперь ты можешь. Поэтому, когда ты на уроке не разговаривай, старайся сконцентрироваться. И ты, кто читает, старайся сконцентрироваться и прочувствовать. Важны не только слова, а также в некотором смысле гравировка, которая происходит в этот момент. Живи в том, что ты читаешь! Например, я живу в АРИ и приношу

это тебе. Мы не можем видеть, как это работает, поэтому не думай, пусть твой разум будет пустым. Нет проблем, нет реакций, только смотри и читай!

Ключевое — это связь между Создателем *Борэ* и тобой. Это вечная сила ХаВаЯаh – יהוה. Это уже существует в Мироздании и отражено здесь буквами.

Эти четыре буквы являются связью с Именем Творца. Все, что существует состоит из этих четырех букв вечного имени ХаВаЯаh – יהוה – с десятью сфирот. Смотри внимательно, кетер — это точка. В некотором понимании мы не видим Кетер, потому что на самом деле Кетер это Эйнсоф.

Что реализовалось это имя ХаВаЯаh יהוה. Здесь это в форме келим, получателей, созданий и всевозможных вариантах этого имени. Будем учить это – десять различных имён. Конечно, Творец имеет больше имён, но пока будем учить эти и испытаем различными способами. У каждой сфиры есть что-то особенное, особый цвет, и это отражается в буквах, в гематрии, в форме, и, хотя существует так много различий, это одно. Ощущаешь каждую сфиру по-разному, но в некотором смысле это то же самое.

Каждое место в Мироздании, в нашем мире между Эйнсоф и нами едино. По этой причине можно говорить о личных взаимоотношениях между Создателем и человеком. Все это происходит внутри тебя. Наступит момент и почувствуешь единство; почувствуешь соответствие Его качествам.

Когда видишь Хохма, знай она соединена с буквой йуд י.
Когда видишь бина, знай она соединена с певой хэй ה вечного имени.
Иногда я говорю о шести сфирот ЗА. Это буква вав ו и она тоже имеет гематрию шесть. Йуд имеет гематрию десять и хэй пять.

Когда складываешь эти числа: 10 + 5+ 6 + 5 = 26. Тора дана 26му поколению Адама. Все взаимосвязано друг с другом. С Адама до Ноаха было десять поколений. С Ноаха до Аврахама также видим десять поколений. Вместе двадцать. Затем идет шесть поколений: сын Аврахама был Ицхак, сын Ицхака – Яков, затем Леви и до самого Моисея. Почему Моисей? Это поколение было готово испытать Имя ХаВаЯаh. До Моисея они не были готовы. Они испытывали Имя Элоhим, что означает строгость. ХаВаЯаh – имя милосердия.

Когда открываешь Тора, ты видишь Имя Элоhим. Это тяжёлое имя, имя строгости, *дин*. С этой строгостью дин Создатель сотворил мир, а потом высек в милости *хесед*. До Моисея все поколения были в качестве строгости. Они были поколения злодеев. Десять поколений злодеев, потому что они не развили свою сознательность, они не могли испытать имя ХаВаЯаh – милосердие. Моисей был первым, кто смог испытать имя ХаВаЯаh. Творец Сам проявил Себя Моисею через Имя ХаВаЯаh – יהוה – милосердие. До поколения Моисея была только строгать дин. Создатель явил Себя Моисею и дал ему Тору.

Сейчас время, когда Творец раскрыл Себя опять, но теперь не только одному человеку, не только одной нации, но теперь весь мир может испытать Его Имя. Теперь Его имя ХаВаЯаh – יהוה – должно быть раскрыто посредствам Каббалы. Его Имя – это калька всего человечества. Это то, что происходит в наши дни и это написано в Зоhар. Теперь можешь понять, почему люди так заинтересованы Каббалой.

Вав ו имеет гематрию шесть. И это соответствует шести сфирот ЗА. Вав всегда является отражением вечной творящей силы.
И затем идёт малхут, она вторая хей.

Сейчас я объяснил тебе связь между сфирот и вечным именем. Говорю ли я о пяти сфирот или о десяти – это всегда одно и то же. Проявление Мироздания отражено в Его имени ХаВаЯаh – יהוה – Он был, Он есть, и Он будет.

Моисей обладал правильным кли, он был самым скромным человеком в мире. Он открыл себя для Его имени ХаВаЯаh – יהוה.

Все эти буквы взаимосвязаны. Они сотканы этим именем ХаВаЯаh - יהוה -. Сам Творец открыл его Моисею. Моисей был единственным, кто испытал Его Имя. Он понял значение Его имени ХаВаЯаh – יהוה – Он был, Он есть, и Он будет. Он осознавал прошлое, настоящие и будущие. Есть высказывание или принцип: только из плоти можно познать высшее. Только из плоти можешь испытать божественное.

Существует больше форм, чтобы узнать о божественном. Это возможно, потому что все в соответствии по формам. Давай посмотрим на Кетер. Кетер – это только свет, чистый свет. Кетер, как Эйнсоф. Но, по сути, это не Эйнсоф, но его свет окружает. Подобно, как череп окружает мозг существа, мы видим Кетер, окружающий Хохму и Бину. Можно сказать, что Кетер, как аура, как череп, а внутри Хохма и Бина.

Парцуф означает десть сфирот, соединены друг с другом, или пять. Есть парцуф Кетер, десять или пять сфирот, с цветом Кетер. Что это значит? Там кетер Кетера, хохма Кетера, бина Кетера, ЗА Кетера и малхут Кетера. Они имеют один цвет Кетера. И этот парцуф Кетера имеет специальное название – *гальгальта*.

Парцуф *гальгальта* это: кетер Кетера, бина Кетера, ЗА Кетера, и малхут Кетера. Уровень не имеет значения; это может быть *гальгальта* Адам Кадмон, гальгальта Ацилут, Брия, Ецира или Асия. Когда говорю о *гальгальта*, значит о Кетер или о парцуф Кетер. И парцуф означает, что все пять или десять сфирот связаны на одном уровне: *гальгальта* или *Кетер*.

Заметь, каждая сфира имеет в себе еще пять или десять сфирот. Например, бина Кетер. Она содержит в себе кетер де бина де Кетер, хохма де бина де Кетер, ЗА де бина де Кетер, малхут де бина де Кетер. Быть может твоя голова ослеплена сейчас, не имеет значения. Пока что чувствуй, а понимание придёт позже.

Парцуф *гальгальта* это: кетер, хохма, бина, ЗА и малхут Кетера высших сил.

Следующий парцуф Хохма: Хохма тоже имеет пять или десять сфирот: кетер Хохмы, хохма Хохмы, бина Хохмы, ЗА Хохмы и малхут Хохмы. Этот парцуф называется АБ. Что означает Хохма? Хохма означает мудрость.

Кетер – это корона. Кетер не имеет тела. Кетер такой тонкий, такой утончённый, он за пределами существа, за пределами творения. Рассматривай кетер, как корень, семя, в котором весь потенциал находится внутри. Но мы не можем это видеть.

Следующая стадия хохма – мудрость. Хохма – это свет мудрости. В каком-то смысле это где мы все черпаем силы, она - свет творения. Хохма – мудрость за ней следует Бина – озарение. Бина – это озарение, понимание, интуиция.

ЗА имеет что-то от Бины и что-то от Малхут. ЗА находится между. Бина – это женское, и она имеет качество отдачи, она только хочет отдавать, она не хочет получать. Она не заинтересована в свете Хохмы. Ей достаточно. ЗА и Малхут – ее дети. ЗА – это мужская сила, сила, которая передаёт, а малхут женская сила. Поэтому она также имеет букву «хэй», как бина.

Можешь рассматривать Бина, как мать. Но Бине не нужен свет Хохма. Хохма отец, мудрость и бина озарение. Она интуиция матери.

Старайся рассматривать все эти сфирот, как семья. Ощущай их как семья, посмотри на отношения между ними. Таким образом это наша божественная семья и она не где-нибудь вне тебя, на небесах, а внутри тебя. В каждом из нас.

ЗА – это сын и малхут – это дочь. И они, ЗА и Малхут, нуждаются в свете Хохма. Почему? Чем ниже спускаешься, тем тяжелее келим. Тяжелее значит грубее, и когда что-то грубее означает, что нуждается в более сильном свете. Чем тяжелее келим, тем выше свет нужен. И бина находится рядом с хохмой, ей он не нужен. Она все еще очень лёгкая, очень высокая. Она находится в высших областях. Для себя она не нуждается в свете, только когда ЗА и малхут, ее дети, просят об этом.

Только тогда Бина поворачивается к Хохма и просит у него свет. Но свет не для нее, а для ее детей. У нее самой достаточно хохма; у неё есть достаточно мужской силы, но это не для себя. Это отношения высшей семьи. Это то, как это создал Творец. Хохма – это мужской элемент, потому что получает весь свет необходимый для творения. Бина – это женский элемент. И только, когда есть мужское и женское, тогда может что-то появится. То же самое здесь на земле, нет в этом разницы. Оба созданы и оба неизменны, всегда в гармонии и всегда в целостности.

Что это значит целостность? Они всегда в *зевуге* друг с другом. Они в постоянной любви друг к другу. Поэтому им ничего ненужно. Они получают все, что есть. Но касательно ЗА и малхут, там другая ситуация. Они созданы с кажущейся недостачей. Конечно же там есть недостача, учитывая грех первого человека Адама. Это был огромный грех. Израильские коллеги говорят, что грех Адама уже был заложен в плане Творца. Что человек должен был его пройти, но я нигде этого не читал. Это не было в намерениях Творца, чтобы мы страдали 6000 лет.

Намерение было, что бы мы завершали. Не думай, когда читаешь о 6000 лет, как о годах. Адам должен был ждать до седьмого дня, до Шаббата. В этот день должен прийти свет. Что это значит? Мужчина и женщина, *Адам и Ева*, должны достичь целостности и прийти к таким же отношениям, как высшие силы, как Хохма и Бина. И таким образом, все было-бы реализовано.

Грех Адама был огромен и теперь каждое поколение имеет шанс завершить это, исправить, что было нарушено. И в конце, после

окончательного исправления, через 6000 лет придёт сила Мессии. Точно также, как в эти дни имеем силу четырёхбуквенного имени ХаВаЯаһ – יהוה. Это имя было дано 26му поколению и раскрыто Моше. И теперь мы испытываем раскрытие здесь в Каббала. Мы являемся получателями и можем это передать.

У нас есть возможность соединиться с Творцом. Каждый человек может подняться и достичь своей конечной цели. Но все зависит от тебя, от твоих усилий, от качества твоих усилий. И ты лично можешь прийти к своему окончательному исправлению. Ты не должен ждать, когда пройдут 6000 лет. Как я уже говорил, не думай о календарных годах, но в чем-то есть некоторая схожесть. 6000 лет исправления подобны 6000 лет еврейского календаря.

Но грех Адама так огромен, что никто не может полностью исправить себя до прихода Мессии. Это что-то другое, чем ты слышал до этого. Ненужно исправлять все, все страдания. Сделай исправления вещай, которые должен исправить. Этого достаточно, чтобы испытать целостность, хотя грех очищен неполностью.

Хохма и Бина всегда в полной целостности, в вечном *зевуге*, в абсолютном слиянии. Их любовь совершенна, и они находятся в абсолютной гармонии. В отличии от ЗА и малхут, у них не такая ситуация.

Мы находимся под малхут, мы потомки малхут, должны учить все заповеди и делать добрые дела. Мы должны давать Ман к малхут. И малхут, которая имеет недостачу, связывает себя с ее мужем ЗА. Смотри на сфирот, как на семью, тогда сможешь немного понять, каковы отношения в божественной семье. Вместе, ЗА и малхут, обращаются к Бине, потому что она та, кто может им дать.

Но Адам отвернулся от Хохма, каким образом мы будем учить. Пока для тебя достаточно знать принципы. Пока достаточно, как и что, позже сможешь почувствовать почему.
А Бина, которая получила запрос от детей, обращается к Хохма. Хохма, который имеет все силы, даёт ей силу, семя. Что означает слово «семя»? Бина получает женское семя или, другими словами, женские воды. И благодаря этому получению в ее чреве растёт плод, духовный плод.

Этот духовный плод, соотносится с недостачей, с просьбой кого-то здесь на земле, который поднял недостачу наверх. И эта просьба остаётся в ее животе в течение девяти месяцев, семи или двенадцати в зависимости от души, которая родится.

Когда время настало, плод выходит из бины, после чего наступает стадия духовного питания. Как новорождённый пьёт из груди матери, так и кормление мягкое и жидкое. Как это происходит, я объясню тебе позже. Но пока достаточно знать фазу кормления грудью, как духовное развитие кли.

И когда эта стадия завершена, происходит другой вид питания. Как и в нашем мире, когда ребёнок подрастает, мы кормим его другой пищей; хлебом и овощами. Два года кормления и семь, пока ему не исполнится двенадцать и у него станет больше сил. Затем он достигает двадцатилетнего возраста и становится взрослым тоже. Теперь он готов и может иметь детей, то есть дать возможность новым душам прийти сюда и сделать их собственные исправления.

Где сила хохмы, там гематрия 72. Хохма – это АБ. А означает «айн» и Б «бет». «Айн» гематрия 70 и «бет» 2 - вместе 72 – АБ.

Бина – это СаГ. С — это «самэх» и Г – «гимэль». Самэх гематрия 60 и гимэль – 3, вместе 63 – СаГ.

ЗА – это МаХ – М означает «мем» и Х – «хей». Мэм – 40 и хэй- 5, вместе 45 – МаН.

Малхут – БоН. Б означает «бет» и Н – «нун». Бет – 2 и Нун – 50, вместе 52 – малхут.

Прими это как должное, почувствуй, что читаешь, а остальное придёт позже.

Рисунок уроков 21 и 22.

Оламот	**Сфирот**	**Парцуфим**
1 Олам Адам Кадмон АК	Кетер Хохма Бина ЗА Малхут	Гальгальта АБ СаГ МаХ БоН
2 Олам Ацилут	Кетер Хохма Бина ЗА Малхут	Арих Анпин (А¨А) Аба ве-Има (АвИ) Израэль-Саба у-Твуна (ИШСУТ) МаХ (ЗА и малхут названные ЗОН) БоН (нуква)
3 Олам Брия	Кетер Хохма Бина ЗА Малхут	Арих Анпин (А¨А) Аба ве-Има (АвИ) Израэль-Саба у-Твуна (ИШСУТ) МаХ (ЗА и малхут названные ЗОН) БоН (нуква)
4 Олам Ецира	Кетер Хохма Бина ЗА Малхут	Арих Анпин (А¨А) Аба ве-Има (АвИ) Израэль-Саба у-Твуна (ИШСУТ) МаХ (ЗА и малхут названные ЗОН) БоН (нуква)
5 Олам Асия	Кетер Хохма Бина ЗА Малхут	Арих Анпин (А¨А) Аба ве-Има (АвИ) Израэль-Саба у-Твуна (ИШСУТ) МаХ (ЗА и малхут названные ЗОН) БоН (нуква)

Отражение духовной силы в Мироздании.

Все, что мы знаем о *Борэ* и Его Творении, должно быть выражено (и изучено) следующим образом.

1) Путем

Сфирот	**Парцуфим**	**Миры /Оламот**
Кетер	Гальгальта	АК (Адам Кадмон)
Хохма	АБ	Ацилут
Бина	СаГ	Брия
ЗА	МаХ	Ецира
Малхут	БоН	Асия

Все они келим либо в духовных мирах, либо в душах человека (и других существ).

2) Путем:

Светов	**Особые названия этих светов:**
Свет Кетер	Ехида
Свет Хохма	Хая
Свет Бина	Нешама
Свет ЗА	Руах
Свет Малхут	Нефеш

3) Путем:

Букв (которые в соответсвии 5 сфирот - парцуф – оламот)	Соответсвие с сфирой
Точка Йуд	Кетер
Йуд	Хохма
Хэй	Бина
Вав	ЗА (Зеир Анпин)
Хей	Малхут

4) Путем:

ТаНТА = Знаки препинания (которые в соответсвии с пятью светами над - в- или под буквами = келим)	Значение	Соответствие с Сфирой
--	--	Кетер
Таамим	*Символы пения Кантилляционные символы*	Хохма

Некудот	Гласные	Бина
Таагин	Коронки над некоторыми буквами	ЗА
Отиёт	буквы = келим	Малхут

5) Путем:

Имя Творца	**Соответсвие с Сфирой**
Эхйеh אהיה	Кетер
Яаh יה	Хохма
ХаВаЯаh יהוה с некуд **‘Элоhим’**	Бина
Эл אל	Хесед
Элоhим אלהים	Гвура
ХаВаЯаh יהוה с некуд: шва-холам -каматц	Тиферет
ЦВаОТ (ХаВаЯаh Цваот = нецах; Элоhим Цваот = ход)	Нецах и Ход
ШаДай שדי Или **Эл Хай** אל חי	Есод
Адни אדני	Малхут

6) Путем:

Части тела человека	**Соответствие со Сфирой**
Галголет (череп)	Кетер
Моах (мозг)	Хохма
Гарон (горло/шея)	Бина
Зроа ямин (правая рука)	Хесед
Зроа смол (левая рука)	Гвура
Гуф (тело или торс)	Тиферет
Шоким Раглаим (бедра или ноги)	Нецах и Ход
Гид (*досл.* половой член, фундамент)	Есод
Цепорнаим (ногти на ногах)	Малхут

Урок 22.

Сказано: «*Тот, кто даёт, тому будет дано, а тот, кто не даёт, отнимут у него даже то, что не собирался дать*». Это совсем не то, что: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то (малое), что имеет». Послание не было написано пророком. Это написано в такой манере, потому что в те времена не могли понять, что, когда кто-то даёт, он получит больше. Это было для них нелогично. Поэтому они изменили предложение и сказали: «кто имеет, тому будет дано».

Есть история о великом Короле: Король собирался в путешествие и перед этим он собрал всех своих рыцарей и дал каждому по монете. Когда вернулся, он позвал рыцарей, они рассказали ему, что сделали с монетами. Один рыцарь сказал, что сделал 15 монет из одной, а другой сделал 10 монет. Но был один рыцарь, который сказал, что спрятал монету в землю. У последнего рыцаря было отнято, а те, кто сделал больше, получили больше.

Конечно, в этой маленькой истории очень мудрый урок. Это происходит из стиха: «тот, кто даёт ему, будет дано». Это сложно понять. Нет в этом логики. В нашем понимании, когда даёшь, меньше имеешь. Как это возможно? Я покажу тебе почему и как?

Когда даю, мне будет дано. Тот, кто даёт, ему будет дано. Поэтому давать это очень мудро.

Я говорил тебе, что истинное знание – иметь правильное намерение, в том, что делаешь. Все дело в намерении - *кавана* на иврите. Когда даёшь что-то без правильного намерения, не можешь называть это отдачей.

Предположим, я даю тебе что-то и ожидаю что-то взамен — это имею в виду под неимением правильного намерения. Этому должен постепенно учиться. Позволь дать тебе пример: твой ребёнок играет с другим ребёнком, и ты ему говоришь: «дай ему поиграть твоей игрушкой». Твой ребёнок подчинятся и даёт ему свою игрушку. Так это не то, что я имею в виду под отдачей. Это процесс обучения для твоего ребёнка, и ты тоже должен учиться давать правильным способом.

Мы хотим выиграть время, поэтому у нас есть глубокое желание преуспеть. Пытаемся и пытаемся с правильным намерением*,* *кавана*. Что есть правильная *кавана* - даёшь что-то и не желаешь ничего взамен.

Когда даёшь так, получаешь больше, чем отдал. Тебе будет дано больше, чем отдал. Когда нет ожиданий, врата света откроются для тебя, врата милосердия и все что в них, все для тебя. Но этого не случится, когда ожидаешь что-то взамен. Это великий принцип, поэтому всегда помни об этом. Это намного более важнее, чем знание сфирот. Это будет позже, но сейчас этот принцип важнее. Постоянно будь осознанным в том, что делаешь.

Делаешь это с желанием что-то получить взамен? Будь внимателен, зачем делаешь это, может быть чтобы получить взамен за это свет, это тоже нехорошо. Когда желаешь получить свет, знай, это также относится к получению чего-то взамен. Делай то, что должен, потому что Творец велик, потому что цель творения так изумительна. Делай это, потому что видишь, что качество света — это отдача, и не имей желания для какого-либо получения. Делай это, потому что хочешь быть, как Он. Пусть это будет твоей единственной причиной: хочешь привести себя в соответствие со светом.

Когда я читал АРИ, я обнаружил – я прилепился к АРИ - когда читаю АРИ испытываю духовное, и я не нашёл во всей Каббале, кто бы мне дал такой опыт. Конечно, были более великие Каббалисты, но никто не был таким божественным, как АРИ. АРИ настолько чистый и когда читал АРИ, я видел нечто необыкновенное.

Как уже говорил до этого, можешь видеть везде имя ХаВаЯаh – четырёхбуквенное имя Творца. Это скелет всего, что существует. Позже будим учить это. Опять же, можешь найти все в этом имени ХаВаЯаh. Иногда его произносят Йеhоваh или Йаhвеh. Это очень особенные имена, я использую их в нашей учёбе, но, пожалуйста, не используй их попусту.

Там четыре буквы, и эти четыре буквы — это качества. Первые две буквы йуд י и хэй ה имеют качества отдачи, и третья ו и четвертая ה буква вав и хэй – это качества получения.

Конечно, в сущности, не имеет значения получение или отдача, потому что все одно, но, чтобы сделать более понятным для нас, я использую эти термины.

Юд י и Хэй ה олицетворяют хохму и бину. Все религии говорят о ком-то, как об Отце. Это Отец на небесах, к которому себя устремляют. Он буква юд – хохма. Он мужская сила. Он распространение света. А первая хэй ה – это бина. Это женская сила и ее качество делать границы, ограничивать свет. И эта сила тоже необходима. Но когда говорю о йуд י, знай, там нет границ,

только целостность. Юд י и хэй ה – хохма и бина высшие силы внутри нас. Они дают друг другу беспрерывно. Позже придёшь к ощущению этого.

Затем идут получатели вав и вторая хэй. Вав – это ЗА и вторая хэй – это малхут. Хохма и Бина – это родители. Бина – это мать, и ЗА – это ее сын. Также это можешь встретить во всех религиях, потому что это идёт из Каббалы. Каждая религия говорит о матери и отце – почему – чтобы дать нам пример качеств Отца.

Качество отца – это давать. Он всегда даёт. Он даёт его жене, матери. Здесь видишь такие же отношения, как в материальном мире. Как уже знаешь, мы не говорим о материальном мире, но каббалист использует слова нашего мира, такие как мать и отец. Хохма и Бина, как отец и мать, и ЗА и малхут, как их дети. Помни, это все о силах. Не делай ошибку, представляя образы. ЗА – это мужское, а малхут женское. ЗА — это буква вав ו, а малхут – вторая буква хей ה.

С одной стороны, они все ещё как дети. ЗА – буква вав ו, мужской аспект и малхут – вторая буква хэй ה, женский аспект, они имеют только шесть сфирот, что означает они в малом состоянии – *Катнут*. *Катнут* – означает недостачу, означая, что они ещё как дети. Но когда они вырастают, они имеют десять сфирот. И мы собираемся увидеть это взросление детей.

Все духовное. Я только использую сравнения с нашим материальным миром. Как и в нашем материальном мире, чтобы стать отцом, нужно быть взрослым, то же самое относится и к духовному. В духовном также сть необходимость взрослеть, чтобы стать отцом детей. Только поэтому использую сравнение нашего мира, но я говорю о духовном! Все начинается с небольшого поцелуя, пробуждения мужчины и женщины. Малхут – это невеста, которая украшает себя для своего мужа – ЗА.

Это означает всевозможные действия, духовные действия, в результате которых они становятся взрослыми, и когда они вырастают могут совершать *зивуг* и могут приходить вместе к слиянию. Все о духовном мире, хотя используем слова нашего мира. Есть высказывание Каббалистов: из плоти увидишь божественное. Они видели связь между человеком здесь в материальном и в духовном. Они видели, как человек создан со всеми его органами и т.д. и сделали сравнение с духовным.

Четыре буквы יהוה ХаВаЯаh. Йуд י и первая хэй ה – дающие, вав ו и вторая хэй ה – получатели. Все дело в этом – давать и получать. Знай, все хорошо – давать хорошо и получать хорошо. Что важное, так это твоё намерение –

как получаешь и как даёшь. В некотором смысле, отдача может стать получением. Но, когда даёшь и ожидаешь что-то взамен, по сути, это воспринимается, как получение. Что имеет значение, это твоё намерение. Важно быть очень важным с этим, здесь нет места для комедии. Изнутри должно быть истинное намерение. Намерение – *кавана* – значит все в Каббале. Чем чище твоё намерение, тем быстрее будешь продвигаться. Правильным намерением очищаешь себя. Какая правильная *кавана,* намерение? Что ничего не получаешь за то, что делаешь.

С момента, как серьёзно начинаешь в Каббале, это должно быть в твоём сердце – отдавать без всякого желания получить что-то взамен. Конечно, это сложно, кажется невозможным, но ты должен сделать это!

По отношению к йуд י и первой букве хэй ה, вав ו и вторая хэй ה – это получатели. По отношению к первым двум буквам. Весь свет идет от йуд י. Йуд даёт бине - хохма даёт бине. А бина дает ее детям: ЗА и малхут, вав ו даёт малхут. В каком-то смысле малхут – венец всего. Она корона всего творения. Она настоящее творение. Остальные силы необходимы, чтобы помочь малхут. Малхут – это творение.

Это видно в нашем мире тоже – мужчина и женщина – он даёт ей. По отношению к жене, невесте он дающий. И она суть творения. Поэтому мужчина должен давать своей жене во взрослой манере. Не как ребёнок и ругать ее. Мужчины тоже должны стать взрослыми.

Что значит давать? Михаэль приводит пример и просит одного студента подойти. Предположим, что я дающий, тогда должен знать почему я даю, всегда. Должен знать это внутри своего тела, во всех своих органах. Какой бы ни была причина, когда даёшь у тебя есть יהוה ХаВаЯаh.

Чтобы вещи, которые даёшь, стоили того, знай, это должно иметь отношение к этим четырём буквам ХаВаЯаh. Я читал это в одной из книг АРИ. Когда даю, я йуд י и хэй ה – отец и мать. Йуд י и первая хэй ה - высшие силы, от которых предполагается я должен давать. И получатель получает, что у меня есть в руке. В моей руке – йуд י. Йуд – это хохма, свет. Хочу дать первую букву – йуд י. Неважно что я даю. Это йуд י – хохма – свет. А бина, что делает бина? Она делает ограничение и это можно увидеть по моей руке. Моя рука – это буква хэй ה. Нам всем нужен инструмент отдачи, ящик или что-то. Ты должен положить свет во что-то.

Есть только свет и кли. Хохма – это йуд י, подарок, который хочу дать, а бина хэй ה - ладонь моей руки. В моей руке я держу подарок. Свет хохмы в руке бина. И то, что я даю – женское. И тот, кто получает, должен делать

две вещи. Его плечо – вав ו, а рука – вторая хэй ה. Это очень особенное. Постарайся почувствовать это. Играй с этим. Таким образом поймёшь, что я имею в виду под намерением.

Я кладу что-то в руку другого, что это значит? Тогда происходит слияние – *зивуг* – соединение יהוה ХаВаЯаh. Когда наши руки касаются друг друга, мы объединили Творца путём отдачи и получения. Получатель тоже должен получить с правильной *каваной*. Когда он получает, делает своей рукой ограничение. Неважно что другой человек может думать, он должен получать своим вав ו и хэй ה. Его рука – это малхут, она получатель и таким образом мы приводим в объедение имя Творца. И когда делаешь это искренне, выхваляешь силу Создателя.

Каждый раз, когда делаешь так, будешь учиться давать с правильным намерением יהוה ХаВаЯаh. И больше ничего. Только это должны учитывать. В этом вся суть - יהוה ХаВаЯаh. Объединять эти четыре буквы יהוה ХаВаЯаh. Они высшие силы: отдающая сила и получающая сила.

Йуд י – это что ты даёшь. Йуд י – это свет, удовольствие, благословление. Чтобы ты не давал это йуд. Первая хэй ה – это бина, и она делает ограничение. Йуд י и хэй ה всегда вместе, они всегда в идеальной гармонии. Вав ו и вторая хэй ה иногда они в гармонии иногда нет. Что означает идеальная гармония? Когда у них есть десять сфирот. Когда там меньше, например, семь, тогда они не могут иметь детей. Он не может дать, потому что присутствует недостача, а когда есть недостача нет зивуга. Невозможно иметь детей без зивуга. Все духовное. Иногда вав ו и хэй ה в согласии, иногда нет. Это что-то, что ты должен чувствовать.

Когда даёшь, у тебя что-то есть в руках. То, что у тебя в руке, как свет. А свет – это йуд י. Бина — это ладонь руки, в которой находится подарок – свет. А у другого человека предплечье – это вав и его рука – это малхут. Я дающий, а он получающий и оба мы объединяем четыре буквы יהוה ХаВаЯаh. Это имя Творца, и мы объединяем Его Имя. Оба важны. Есть дающий и есть получающий, он получает, потому что я даю. И получающий отдаёт, потому что он получает.

Я делаю ему одолжение, я даю, и он получает подарок. Будь очень сознателен, когда получаешь подарок. Конечно, в этом мире люди делают подарки и ожидают что-то взамен. В твоё день рождения я дарю тебе подарок, а когда будет моё, я ожидаю что-то обратно. Конечно, это тоже хорошо. Это часть процесса обучения. Но твоё намерение должно быть другим с этого момента. И, конечно, заметишь долю эгоистического в

этом, но должен знать, это тоже хорошо. Должен получать таким образом, а что во вне тебя, смотри на это, как на Творца. Не должен судить, как он даёт альтруистически или эгоистически. Это не дано тебе. Никогда, и я на самом деле имею в виду никогда не суди других людей.

Есть много примеров, чтобы узнать если что-то хорошо или нет. Сила יהוה ХаВаЯаh – это вселенская сила. Люди относились плохо к Моше, поэтому он, Моше, сказал Творцу: «Я нахожусь посреди этой нации, но у них грязный рот с грязными буквами». Имея в виду, что они много сплетничают. И из-за этого он был наказан. Не наказание какое мы думаем, но его душа должна была вернуться. Он должен был исправить то, что сказал. Ему пришлось страдать, хотя он думал, что сделал хорошо. Конечно, само намерение было хорошим, но ты должен знать, чем выше человек поднимается, тем более ответственным должен становиться, как в мире физическом, так и в духовном.

Должен знать, что Творец очень внимателен к цадикам, *которые справедливы*, к людям, которые рядом с Ним. В некотором смысле, наказание для них даже более суровое. Не наказание, а нечто в пути исправления. Моше *Moses* сказал: «и Ты дал мне эту нацию», и в другой раз он сказал: «нация, как осел». Осел означает очень упрямые. И Моше получил много исправлений за эти слова. Даже, когда думаешь таким образом, знай, что мысли также плохо, как если бы это было сказано. Никогда не думай с осуждением о других. Никогда не осуждай людей о их намерениях. Это очень важно. Это камень преткновения.

Нет ни одного человека, кто бы не грешил в этом, включая меня. Старайся, всегда старайся не осуждать других людей не внутри, не внешне. Когда будешь поступать так, будешь продвигаться очень быстро. Может быть у тебя ещё есть чувство осуждения, но, когда чувствуешь хочешь осудить кого-то, останови себя. Скажи себе: я понял, что всякое осуждение — это неправильно. У меня нет сил, но я не буду этого делать. Постепенно получишь вторую натуру. Твоя первая натура не сломается, но вторая станет все сильнее и сильнее. Первая природа никогда не исчезнет и можешь подумать, что стал святым. Что значит святым? Когда имеешь правильное намерение. Когда можешь делать, что сказано выше, ты святой. Ты становишься святым. Когда видишь людей ведущих себя, как святые, но слышишь их сплетничающих о других людях, знай, нет ничего в них божественного.

То же касается мыслей, ты никогда не можешь знать, что другие думают. Поэтому никогда не думай и не говори со злом. Религиозный человек знает, что не должен говорить о других плохо. Но это также касается и

мыслей! Это стремление к истине; не говорить зла и не думать со злом. Когда заметишь, что хочешь сказать или подумать зло, немедленно останови себя!

В тот момент, когда хочешь говорить или подумать зло, немедленно осознавай сигнал. Там должен быть сигнал. Сигнал, что бы мог остановиться. Может думаешь: «но я уже это преодолел, это не для меня» - знай, ты играешь комедию с самим собой. Это на всех нас влияет. Будь честен с собой, и никогда не думай, как далеко могут быть другие люди. Ты никогда не узнаешь! Почему? Ты не можешь испытать их келим. Поэтому никогда не думай об этом. Когда человек убийца, вор, делают какие-то вещи и ты думаешь он неправ, это не твоё дело! Конечно, он получит наказание в соответствии наших законов, но никогда, никогда не делай своих суждений. Будь очень осторожен с этим, потому что это очень важно.

Благотворительность тоже такая вещь, с которой нужно быть очень осторожным. Почему делаешь благотворительность? Тебе нравится это, чувствуешь себя хорошо, когда даёшь деньги? Исходит ли твоя благотворительность из сердца или ты обманываешь себя? Думай таким путём: все, что вне меня является Творцом. Что вижу вне себя — это Творец. Везде вижу יהוה ХаВаЯаһ. У меня нет понимания, но верю, что это вечное Имя вечной Творящей Силы. Я хочу объединить это Имя йуд י и первую хэй ה с вав ו и второй хэй ה. Когда стараюсь делать это, работаю над собой. Это вечная работа, такая работа будет видна сверху. В некотором смысле это будет записано на твой счёт сверху. В Тора написано: «тому, кто даёт, будет дано». В ранние времена они не могли понять, да и в наше время мало понимания этого.

Теперь знаешь, что имеется в виду под отдачей. Путём объединения святого Имени, придёшь к ощущению целостности тоже. И это, то, что подразумевается под «и ему тоже дадут». Каждый раз, когда даёшь таким способом, это будет записано на твоём счёте, на высшем вечном счёте. И все эти небольшие суммы будут там навсегда, и никогда не будут потеряны.

У тебя может возникнуть вопрос: могу ли я никогда не думать о человеке, который мне даёт что-то? Конечно, внешний человек будет думать о другом человеке. Как знаешь есть внутренний и внешний человек. Внешний человек думает о Гари, Джеке или о ком другом, кому он даёт. Внешний человек – это существо с пятью чувствами. Но, когда ты даёшь Гарри, помни эти четыре буквы יהוה ХаВаЯаһ, таким образом, вещь, которую даёшь и почему объединятся и неважно, что думает другой.

Делает ли он это правильным путём или нет, не твоё дело. Предположим, хочешь дать нищему несколько фунтов, а он просит больше, он хочет пятьдесят. Это не твоё дело, чтобы судить.

Что он хочет делать с этими деньгами… может хочет купить какой-то напиток или наркотики, это не твоё дело. Прежде, чем дать подумай об этом, и когда уверен, что не будет осуждений, тогда дай, положи деньги в его руку способом, который я тебе сказал выше. Ты даёшь, твоя рука бина и что в твоей руке — это свет, и его рука — это вав и его ладонь — это малхут, вторая хэй ה. Тогда объединяешь акт отдачи и получения внутри себя без какого-либо суждения о том, что другой будет делать, какое у него намерение, потому что никогда не будешь знать.

Никто не может знать этого. Конечно, видишь людей по телевизору, они говорят, могут читать мысли других людей. Они великие артисты, они заставляют других верить, что они могут делать это. Но это невозможно, абсолютная чушь! Ни один человек, никто не может знать, что другой человек думает. Почему? Это не дано нам. Если встречаешь таких людей, и они говорят так, знай, это большая комедия. Я видел по телевизору человека, великого медиума, который мог в театре, где собрались тысячи людей, он мог найти слепого человека, у которого спрятаны деньги. Прекрасно. Изумительно. Почему не научишь нас этому? Когда умеешь делать это, многие бы пришли в Каббала. И затем они думают: «когда буду заниматься Каббалой, научусь чудесам и смогу ограбить банк или что-то ещё в этом роде. Тогда стоит учить Каббалу».

Нет мои любимые. В Каббале нужно работать. Ты должен очень усиленно работать. Должен учиться, как давать. Это настоящая отдача יהוה HaVaYaH объединять эти четыре буквы. И тот, кто даёт, ему будет дано. И тот, кто не даёт будет отнято, даже то, что он не собирался давать. Смешно, не так ли? Но это действительно так!

Если человек занят законами этого мира, он будет делать ошибки. Он хочет больше и больше… но, когда учишь Каббалу, учишься, как давать и свет учит тебя не делать ошибок, АРИ объяснил это нам простым и лёгким способом.

Позволь привести другой пример. Для этого я использую знаменатель и делитель также, как мы делаем в делении. Посмотри на этот рисунок. Когда что-то становится меньше, результат становится больше. Когда делитель становится меньше, а мы стремимся к нулю, тогда весь образ стремится к вечности.

Мы уже учили формулу пяти вопросов и пяти вечных ответов. Давай использовать эту формулу.

Пять вечных ответов
Пять вопросов

Пять вопросов находятся снизу. Всегда есть состояние, в котором можем использовать эти пять вопросов: что-когда-почему-где- кто.

А пять вечных ответов находятся сверху. Предположим, есть ситуация, неважно что и как. Конечно, это важно, но пусть будет, что угодно. Почему? Речь идёт о вопросе, который чувствую внутри себя, ситуация – только спусковой механизм для возникновения чувства внутри меня и с этим чувством я могу использовать вопросы. Я должен пользоваться этими вопросами.

Всегда есть – что это? Что беспокоит меня, что делает меня сердитым или что делает меня счастливым. Все эти эмоции могут убить меня. Даже счастье может убить человека. Люди умирали из-за того, что они выигрывали огромную сумму денег. Поэтому даже при счастье или удовольствии пользуйся этой формулой: что-когда-почему-где- кто. Когда посмотришь внимательно, увидишь, что это внутри тебя. Ты тот, кто вызывает любовь в себе. Ты тот, кто вызывает эмоции внутри себя. Драмы нет. Драма есть только тогда, когда не работаешь должным образом с этой формулой. С этими пятью вечными ответами можешь привести себя в соответствие.

Что значит вопрос? Вопрос означает, что может быть тяжёлая ситуация и не знаешь, как действовать или испытываешь недостачу. Когда нет вопроса, значит нет недостачи. Когда у меня есть вопрос, значит есть недостача – я желаю ответ. Ответ – это наполнение вопроса. Старайся смотреть и видеть это таким образом.

Вопросы находятся внизу, и они держат меня в темноте. Они могут давать мне ощущения темноты. Я нахожусь в конкретной ситуации и пять ответов находятся над чертой. Все, что над линией является светом. Под линией, там недостача. Или другими словами: над линией – отдача, под линией – получение.

Давать
Получать

Наполнение заложено в вечных ответах. Когда стараешься в каждой ситуации привести пять вопросов в соответствие с вечными ответами, что произойдёт?

Ты позволяешь недостачи пяти вопросов исчезнуть. Каким образом? Тебе нужна сила, чтобы сделать это, чтобы мог привести себя в соответствие с реакцией, которая у тебя есть сейчас. Не реакция прошлого, потому что, когда оглядываешься назад и остаёшься в прошлом, отрицаешь вопросы. Должен заполнить их вечными ответами и это можно сделать только, оставаясь в настоящем.

Таким путём ослабляешь вопросы, приводя себя в соответствие с вечными ответами. В некотором смысле, делаешь ограничение, происходит устремление к нулевой точке. Чем больше приводишь в соответствие вопросы с вечными ответами, используя силу, которая внутри тебя, вопросы ослабнут, они исчезнут.

Делитель меняется, стремится к нулевой точке. Что это значит? Чем больше приходишь к нулевой точке, тем больше будет наполнение вечными ответами. И в следствии придёшь к опыту вечности. Но это ты, кто должен работать с этими пятью вопросами и вечными ответами. Тебе нужна сила для стремления к нулевой точке. И когда делаешь так, можешь испытать вечность.

Пять вечных ответов
------------------- Вечность
Пять вопросов

Смысл Каббалы в том, чтобы принести вопросы: что-когда-почему-где-кто над линией. Над линией находятся вечные ответы. Также изнутри должен поднять вопросы наверх, чтобы ощутить пять вечных ответов, и в виду этого испытаешь вечность. Внутри твоего существа, под линией, под самим тобой лежат самые тяжёлые вопросы. Все страдания исходят из этой точки, которая ещё не исправлена.

Религия и все прочие находятся над линией. Что видишь в церкви, в синагоге – это хорошо, чувствуется приятно. Люди одевают свою самую красивую одежду, но, когда снимаешь одежду ……ни одна религия не имеет доступа к этой точке. Почему? Ещё было не время.

Должен прийти к точке под твоим пупком, вопросы лежат под этой точкой. Все проблемы находятся здесь. Только Каббала даёт тебе силу, даёт тебе механизм работать с этим. Работать с этим правильным путём. Не твоей головой, потому что если делаешь так, то есть шанс, что это станет магией, идолопоклонством и т.д. Ни магия, ни идолопоклонство не помогает людям. Религия говорит нам держаться подальше от этого места. «Не трогай это» - говорят они, и это тоже хорошо. Но сейчас подошло время работать с этим местом. И работая с ним реализуешь смысл Творения. Почему? Творец создал как хорошее, так и плохое. Оба созданы Творцом, Он создал оба. Все имеет две стороны; смотри на это, как на две стороны одной монеты. Если посмотришь на эту классную комнату: мужчины сидят на одной стороне, а женщины на другой. Дело не в том, что хорошо и что плохо. Даже когда слышишь, что мужская сила – это хорошо, знай, другая сторона тоже необходима. Оба необходимы. Ты видишь это? У каждого из нас есть эти две части.

Церкви, синагоги они всегда говорили: «держись подальше от этой зоны». Они говорят: «там дьявол». Конечно, должен быть аккуратен, но что это значит дьявол? Дьявол означает твой эгоизм. Дьявол – это желание получать только для себя.

Постепенно приведёшь себя в соответствие с вечными ответами. Какой бы ни возник вопрос, принеси его наверх. Никогда не оставайся внизу, всегда вытягивай вопросы наверх, твои желания, потому что над пупком, там часть, где можешь производить свои исправления. Не делай это под пупком, там очень тяжёлые силы.

Я использую сравнения вверху и внизу. Вверху находится зона добра, а внизу – зона зла. Вверху находится свет, а внизу все страдания и тяжёлые силы. Конечно, это не буквально. Я подразумеваю силы. Есть более низкие силы и более высшие силы, а с нашей точки зрения видим вверху и внизу. Но когда смотришь сверху, как это делает Творец, все выглядит целостным. Почему? То, что внутри – цельно, а человек окружён физическим телом, но я говорю только о том, что внутри.

Я никогда не говорю о физическом. Физическое нужно, как упаковка для космонавта. И когда заглядываешь внутрь, видишь сверху вниз буквы йуд и хэй, а внизу - нет зла. Дело в том, что мы ещё не исправлены и это даёт нам чувство страдания. В это время происходит огромное исправление. Я действительно имею в виду огромное, то, что было немыслимо для наших родителей, сегодня выходит на поверхность. Все нарушения проявляются.

Насилие, например, в средневековье на это не обращали внимания, но сегодня женщина может обратиться в полицию. Не только в нашей стране, но во всем мире. Что было скрываемо, всплывает наружу. Не скажешь, что это неправильно, просто выходит на поверхность. Это самое важное, что это выходит на поверхность. Это должно быть принесено снизу вверх. Из темноты на свет, видишь? При взгляде сверху все свет.

Под линией у нас имеется вав ו и вторая хэй ה, это где берет начало исправление. Это сокращение. Сверху сокращение не существует. Сокращение присутствует только с нашей стороны. Во всем существующем есть йуд י хэй ה над сокращением и внизу линии находится вав ו и вторая хэй ה. Линия – это *парса*. Такой образ виден из творения. Создатель видит иначе, для него нет сокращения. Для Него все одно, целое, цельное – יהוה ХаВаЯаh.

И, конечно, то же самое здесь. Только мы имеем *парса* – линия, которая разделяет. Почему там есть линия? Мы должны поднять силы, чтобы подняться над *парсой*. Рассматривай *парсу*, как ограничитель, границу. В книге Бытия написано: Творец изгнал Адама и Хаву Еву из Эдемского сада. И перед Эдемским садом Он поставил ангела с пламенем или двухсторонним мечом. Это и есть *парса*. Над *парсой* мы имеем Рай, а под *парсой* находится Ад.

Ад в нашем сознании или, как мы называем, наш мир. Он изгнал нас из Рая, что это значит? Это значит опыт нашего мира или опыт пяти чувств. Сверху нет парсы, и когда родился Адам, парсы тоже не было. У Адама не было чувства парсы, но он что-то сделал, что парса появилась. В каком-то смысле, у нас есть *парса*, Рай и здесь Бог. Каков был опыт Бога? Они разговаривали с Творцом, когда они были в Раю. Там не было *парсы*. Что значит Бог?
Бог значит יהוה ХаВаЯаh.

Где было ощущение Бога? Ощущение Бога означает ощущение יהוה ХаВаЯаh без парса. Почему мы не можем ощущать Бога? Из-за греха Адама и грехов поколений после Адама появилась парса.

Что они сделали? Что это за ужасные грехи, которые они совершили? Сначала был грех Адама и Евы Хавы, затем поколение *мабул* – поколение потопа, позже объясню тебе, когда будет этому своё время. Все страдания пришли из одного поколения в другое. В некотором смысле произошла огромная цепная реакция. Сначала поколение потопа, потом поколение Вавилонской башни, и последние было поколение египетского изгнания - три огромных греха. Позже расскажу об этом подробнее.

Все должно быть исправлено – все, что произошло за этот период, мы должны исправить.

Религии говорят, что это было в плане Творца, но это не было! Даже современные каббалисты говорят, что это было в плане Творца, что это необходимо для нашего развития. Но я не могу найти это в книгах, которые читал. И когда не могу найти в книгах, я не говорю этого тебе. Для меня то, что говорю должно основываться на абсолютных источниках, а для меня источники – Зоһар и АРИ. Я не могу этого найти там.

Другие могут притворятся, что у них есть система, я говорю тебе только то, что прочитал у АРИ, а АРИ говорит, что между יהוה нет разделённой линии. Нет разделения между йуд י хэй ה и вав ו хэй ה. Когда нет разделения, тогда есть единство, как дал на примере двух рук. Так было и в случае с Адамом и Хавой Ева.

Адам и Хава не чувствовали разделения, поэтому у них не было потребности в одежде. Они были обнажены. Не было необходимости в одежде. Им потребовалась одежда, когда они испытали разделение. И мы тоже испытываем это разделение, хотя не говорим об этом. Но когда приходишь в Каббала, ты осознаешь это. Другие остаются в бессознательном состоянии, но и это хорошо. Они все ещё остаются наивными или играют комедию, ну и что, это не твоё дело, чтобы судить их. Для них разделение не существует.

Есть люди, которые говорят свободно, прямо говорят, что у них нет чувства разделительной линии. Некоторые все ещё могут быть наивными. Он все ещё может играть комедию, как это делают политики. Можешь ли знать, кто и что политик есть? Он сам об этом не знает. Политик – умный человек, он реагирует на особые ситуации, рискует, смотрит и действует. Он не делает это для себя, он тщательно смотрит, как могут быть использованы отношения, потому что он любит власть. Таким образом, он хочет иметь контроль. Но ты должен знать, великие политики сами не знают кто они, потому что они, как марионетки на верёвочках в руках Высшего. Его использует высшие силы, поэтому он выглядит таким крепким.
Смысл наших исправлений в том, чтобы прийти к правильному осознанию, означающему, что нет разделения между יהוה ХаВаЯаһ, потому что только в нашем сознании существует разделение. С того момента, как Адам согрешил, разделение возникло в нашем сознании. Я сказал с момента греха Адама, а не Хавы. В Торе видишь, что иногда причиной

греха стал Адам, иногда Хава. Мы будим учить об этом, но оба являются причиной греха. В некотором отношении это была она, а в некотором это был он. Не обвиняй только женщину.

Разделительная линия существует только в нашем сознании. Йуд י и Хэй ה всегда в целостности, в любви, а вав ו и хэй ה должны к этому прийти. Они должны учиться у йуд י и хэй ה, копировать их, чтобы они тоже прийти к целостности. И в конце, что будет в итоге? Имя יהוה ХаВаЯаһ!

Что произойдёт, когда у них будет 10 сфирот, когда они станут совершенными? Конечно, они уже целостные, только в нашем осознании у них присутствует недостача. Что не так между вав ו и хэй ה? Очевидно, они разделены, но предположим они произвели *зивуг*, что тогда?

Почему нам нужны четыре буквы ХаВаЯаһ, если вав и хэй исчезли из йуд и первой хэй. Когда есть целостность, остаётся только йуд и хэй. Безусловно, все имеет четыре ХаВаЯаһ, но истинное существование в йуд י и первой хэй ה. Целостность без недостачи, недостача только под линией в вав ו и во второй хэй ה . В вав ו и в хэй ה – недостача в нашем сознании, но вид сверху, там нет недостачи. Видим следующие:

Йуд – это 10 и хэй – 10. *Посмотри внимательно на хэй ה – она разделена на далет и вав.* Далет – это 4 и вав – 6, вместе 10. Но вав ו, Творец создал только с 6-ю сфирот. А вторая хэй – это только одна сфира. Только опыт остался после греха Адама. Какая была цель у Творца? Для него йуд и хэй – это 10, но человек был таким упрямым. Это не было Его намерение, чтобы человек страдал много лет, чтобы были войны и т.д. В конечном итоге человек приходит к свету, потому что он растёт в следствии всех испытаний огня и воды. Но это не было Его намерение! Он дал Адаму шанс сделать вав и хэй завершёнными, но что сделал Адам… и что сделала Хава…только из-за их грехов и из-за грехов последующих поколений появилась божественная линия.

Только поэтому появилась недостача. Одна сфира была оставлена для малхут и 6 для ЗА. Мы, души, все ещё под божественной линией, внизу в вав ו и хэй ה. И мы, как души должны стремится жить хорошую жизнь, должны исполнять Его Предписания. Не нашими ногами и руками, в смысле буквально, а духовно. Ты можешь ходить в церковь и в синагогу, но если ты совершаешь запретные вещи, написанные в Торе, может тогда церковь или синагога помочь тебе? Только страдания помогают тебе. Потому что из всех страданий ты научишься. Сейчас ты учишь Каббала и Тора и учишь, что запрещено и что нет, поэтому можешь мыть на шаг впереди страданий.

Не из-за страданий и горестей, но из-за любви. По крайней мере мы стараемся привнести любовь, хотя это не всегда работает. Человечек очень упрямое существо. Но ты стараешься и поэтому больше и больше ощущаешь целостность йуд י и первой хэй ה. Чем больше ощущаешь, больше испытываешь, тем больше желаешь стремиться. Больше и больше исправлений поднимаются в малхут, а из малхут они поднимаются во вторую хэй, тогда устанавливается связь с вав и вместе они идут к йуд и первой хэй. И когда оно вместе идут к йуд и первой хэй, они берут с собой твой запрос и от йуд и первой хэй это идёт к Эйнсоф. От Эйнсоф исходит свет, ответ на твой вопрос, наполнение твоей недостачи, вечный ответ на твой вопрос. Вопросы – это молитвы. Что есть молитва? Твой вопрос – это молитва. У тебя есть вопрос к Высшему. Скажи себе: «Я не понимаю, у меня нет понимания, почему столько много страданий, почему люди ненавидят друг друга. Но чтобы не происходило — это моя реакция. Это внутри меня. У меня нет понимания поэтому, пожалуйста, дай мне прояснение, дай мне силы».

У тебя есть вопросы к твоему Высшему, это внутри и для тебя, и Высшее внутри даёт тебе ответы. Есть какие-то трудности? Единственное, помни – будь честен и искренен. Необходимо настоящие намерение, но что есть настоящие намерение? Могу ли я просить для себя? Конечно можешь, ты тяжело трудишься, зарабатываешь на жизнь, на еду и т.д. ты должен работать, чтобы оставаться живым, но не живи, потому что должен работать. Старайся быть искренним в своём запросе. Твоя молитва твой запрос. Твоя молитва – это вопрос. Вопрос означает я хочу что-то. Я желаю иметь ответ, потому что ответ даёт свет, понимание — это все, что тебе нужно.

Я думаю, что легче заменить слово молитва на слово вопрос. Слово молитва очень часто используется неправильно. Никто не понимает настоящие, глубокое значение слова молитва. По большому счету люди используют молитву по-детски; дай мне это и дай мне то… дай, дай, дай. И люди знают, что должны просить за других людей, потому что выучили это, но настоящая молитва? Старайся задавать правильные вопросы изнутри, потому что у тебя есть желание прийти в соответствие с ответами. Расти! Не проси, как ноющий ребёнок, но честной и во взрослой манере.

Только имя АРИ божественное. Он дал ему учение Каббала. Он дал Его инструкции божественному АРИ, только этому человеку. Нужно ли было больше? Нет. Никто в еврейском народе не говорит, что есть два человека, которые получили инструкцию к Мирозданию, только АРИ. Когда знаешь

это, разве остаётся необходимым следовать другим людям, которые рассказывают нам всякого рода красивые истории, зная, что их истории идут из их земных душ? Но почему мы должны следовать АРИ? Никого не было другого? Конечно, сам автор Зоhар, но они одна душа. Автор Зоhар и АРИ они одна душа.

Я много говорю и причина тому, что есть большая недостача. Мы имеем столько много вариаций. Шаг за шагом получишь больше информации о сфирот и других вещах. Тогда я смогу идти глубже.

Наша начало – это Эйнсоф – вечность. Эйнсоф называется вечность, и я уже сказал, что из Эйнсоф вышел луч до точки нашего мира, но этот луч не коснулся нашего мира. Мир – это духовный концепт. Миры — это силы, только силы. В Каббале говорим только о силах. Помни это, держи в сердце – мы только говорим о силах. Луч нисходит сверху вниз. Можешь сравнить это с вертикальной линией.

Почему используем вертикальную линию? Чтобы видеть это прямым и это хорошо сравнивается с лучом света. То же самое с силами гравитации здесь на земле. Есть поговорка: что вверху, то и внизу или как отец, так и сын. Точно также, потому что есть только высшее и низшее. Чем дальше продвигаешься в Каббала, тем больше испытаешь. Отец вверху над нами; тоньше, глубже, сильнее, как вертикальная линия. Творец света, Он опустил свет сверху вниз в наш мир. Конечно, до творения везде был свет, но после творения свет стал прямо вниз. Посмотри внимательно на рисунок.

Здесь внизу это идёт очень медленно. Как мы говорим: шаг за шагом. Первое, должен пройти через место под названием *махсом*. Значение слова *махсом* – барьер. Существует барьер между ощущением нашего мира и духовного мира света. Трудность ощутить духовный мир лежит в этом барьере. Можно сравнить это с запуском космического корабля. Нужно очень много сил, чтобы запустить космический корабль.

Это очень хорошее сравнение с духовным; переход из материального мира в духовный – это очень важный шаг. Каждый из нас делает этот шаг по отдельности, не коллективно. В книгах АРИ не упоминается, что это будет коллективное действие, только индивидуальное. Каждый человек должен пройти этот барьер по средствам его личных действий, в его личном опыте. Пересечение барьера – это индивидуальный процесс. Каждый человек может идти путь вверх в духовное, но он должен пересечь барьер индивидуальным путём. Сверху каждый из нас, каждый человек виден, как индивидуальная уникальная личность.

Это одна из причин, почему группа не должна быть больше, не больше место, потому что я желаю быть в контакте с каждым из вас. Не такой контакт, как в материальном мире, а изнутри, связаться с тобой и помочь внутри. Что я испытываю в АРИ и что я получаю от АРИ, желаю передать тебе, каждому из вас. И в то же время каждый из вас должен пересечь барьер собственной силой, должен преодолеть барьер сам, только тогда можешь идти выше.

Были Каббалисты более великие, чем АРИ, кто знал больше. Они выучили больше, но АРИ был единственный человек, сверху он был удостоен передать инструкцию. Почему? АРИ пишет об авторе Зоара, РАШБИ рабби Шимон бар Йохай и он РАШБИ был частью очень продуктивного поколения. В том поколении были великие мудрецы, которые знали много о Каббале. В некотором смысле они даже знали больше об инструкции, но передать было дано только АРИ. Почему?

Позволь объяснить тебе, так что тебе не нужно слушать каких-либо Рабби. Я покажу простым и лёгким способом, как это работает. Как уже сказал, свет идёт вниз в виде вертикальной линии. В неизменном виде свет идёт вниз. Душа АРИ была единственной когда-либо существующей душой, поскольку она представляла собой прямую вертикальную линию в неизменном виде сверху вниз и снизу вверх.

Были великие Каббалисты, но их души не имели уровень души АРИ. Это было дано сверху душе АРИ, потому что он был точно посередине, а когда кто-то точно посередине мы называем это истинная реальность. Понимаешь?

АРИ точно посередине. Линия справа, линия слева и линия посередине. Существует три исправления: правая-левая-середина. С левой стороны истинной реальности доминирует интеллект. Интеллект подавляет сердце и таким образом интеллект становится сильнее. Справой стороны истинной реальности доминирует чувство, интуиция. Управляет сердце и интеллект отсутствует – интеллект под сердцем. Линия посередине – это абсолютная целостность, единство. Мир между интеллектом и сердцем. Оба интеллект и чувства даны нам сверху с намерением целостности, единения – шалом. Что это значит? Не боритесь друг с другом – учись уступать, чтобы могли оставаться в балансе. Есть души с левой стороны и есть с правой, это дано сверху или другими словами, это наша природа.

Быть с левой стороны от средней линии значит интеллект доминирует над сердцем, доминирует над чувствами. Конечно, интеллект должен быть

активен, но ты знаешь, что я имею в виду под чувствами. Я не имею в виду чувство кого-то, кто думает, что чувствует или мечтает, а о структурном ощущении внутри человека. Не фантазии, а духовное ощущение. Под интеллектом я имею в виду структурный интеллекте, а не просто земной ум. Когда интеллект доминирует, управляет чувством, я говорю о левой линии, о душах, имеющих свой корень в левой линии. Левое в истинной реальности. Когда кто-то больше имеет чувств, как мы видим это в религии, особенно в восточной, они с правой линии. В некотором смысле левая сторона разрушает чувства.

Как ты уже знаешь я не говорю о Каббалистах или религиях. Я только говорю об одном человеке, все в одном. Есть моменты, где управляет интеллект, а есть где чувства более важны. Все время ходишь слева направо и когда замечаешь слишком ушёл влево, должен исправить себя. Под исправлением я имею в виду внутреннее движение. Скажи своему интеллекту: Я знаю ты прав, знаешь точно, как я должен поступать, но все же я использую вечные ответы». Когда работаешь с вечными ответами, ты уже делаешь движение вправо. То же самое, когда ты слишком в правой стороне. Тогда тоже должен сделать исправление. Когда чувства преобладают, скажи себе: «это красиво, великолепно, но я должен ограничить себя». Постоянно идёшь слева направо и справа налево, и пересекаешь среднюю линию, пока не останешься в средней линии.

Шаг за шагом приведи себя в середину. Великие Каббалисты, большинство из них были немного слева. Ими управлял интеллект. В некотором смысле, человек, который глубоко в левой стороне оскорбляет свои чувства. Не думай, что это неправильно – так было нужно тоже. Только АРИ был посередине и когда учишь АРИ, только АРИ, учишься как настроить правую и левую линии. Как распознать человека в левой линии? Это человек, который постоянно вычисляет. Почему? Он убеждён, что весь мир должен быть левый в Каббала. Но не все принадлежат левой стороне. Я немного справой стороны. АРИ сказал: «каждому человеку с левой стороны нужны силы, которые приведут его в правую сторону – правую от средней линии» Почему?

Правая сторона означает хесед. Чем больше можешь подчиниться, открыть себя, тем больше хесед может войти. Конечно, можешь учиться от левой, своим интеллектом. Что можешь учить из левого – о группах, как формировать группы. Они мастера в этом, потому что все они работают в командах, в группах. Но АРИ он прямо к Творцу. Иегуда Ашлаг был немного слева, только немного, но все же. Вот почему Ашлаг может быть таким сухим. Ашлаг тоже очень красив, но иногда он немного суховат. Смотри на это так: АРИ – это средня линия, а Йегуда Ашлаг немного

слева. Но только АРИ был точно в середине, как вертикальная линия. Не вправо и не в лево, а точно посередине.

Кто более слева, у него доминирует интеллект. Он ощущает жизнь одиноким, не испытывает любви. Я, например, мне незнакомо такое чувство. Все зависит от души, структуры души. Когда душа больше слева, нужно много силы, нужно много трудиться, чтобы прийти к середине. Не интеллект должен быть твой бос, а ты! А тот, кто больше справа, тоже должен прийти к середине. Когда кто-то говорит: следуй за мной, ты должен знать за кем собираешься идти? Только АРИ был из середины и когда следуешь АРИ, это поможет прийти к середине.
Удачи.

Рисунок 22.1
Цедака (благотворительность)

Как уже выучил, что все имеет внутри себя четырёхбуквенное имя ХаВаЯаһ.

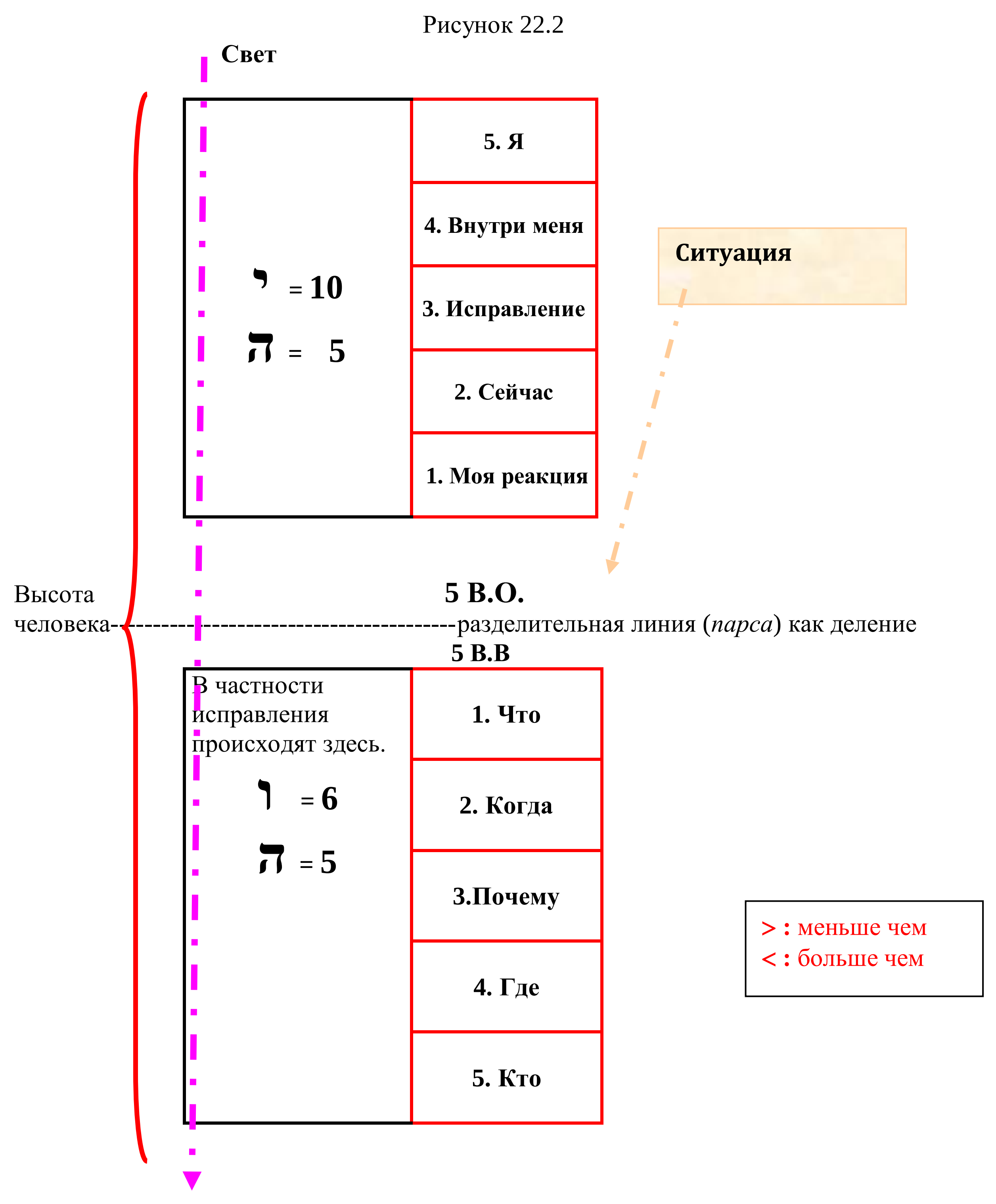
В каждом действии отдачи, в каждом исполнении Предписаний и в учёбе, которую делаешь, всегда должно быть правильное намерение *кавана*: соединяй первые две буквы с двумя последними буквами Имени ХаВаЯаһ יהוה. Этим продвигаешь единство и царство Вечного здесь на земле и на небесах, то есть духовные миры. Делая, так приводишь себя в соответствие с законами Мироздания.

Божественный АРИ учит нас что, когда один человек даёт что-то другому тот, который даёт, как **הי**, а получатель, как **הו**. Субъект, который даёт в некотором роде, как буква йуд имени ХаВаЯаһ. Можешь рассматривать это, как свет или наслаждение тогда, как ладонь его руки, как первая буква хэй.

Получателю нужно правильное намерение *кавана*, подразумевая, что его предплечье — это буква вав, а его ладонь, куда он получает подарок – это вторая хэй.

Таким образом обе стороны приводят в единство ХаВаЯаһ и такая отдача будет охотно принята на Верху.

Рисунок 22.2

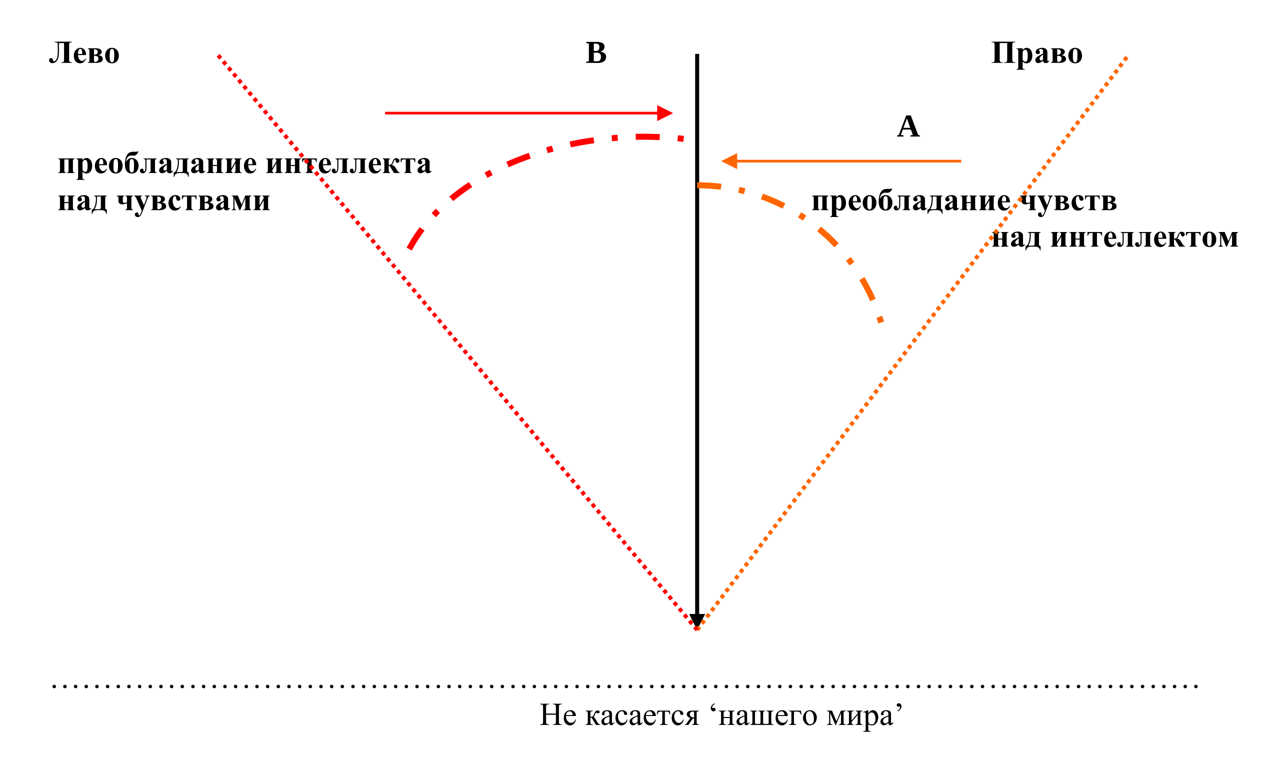
Сравнение с делением: чем меньше делитель, тем больше дивиденд. Чем больше человек приводит 5 вопросов в соответствие с 5ю вечными ответами и вопросы испаряются благодаря ответам, тем ближе он подходит к своему окончательному исправлению и испытывает целостность.

5 В.О. (делимое)
-- = ∞ (Бесконечность=Эйнсоф) >
< 5 В.В. (делитель) стремится к 0 ⟶

Рисунок 22.3

Духовный мир, лестница

От **Эйнсоф** исходит луч света кав одетый в миры/парцуфим/сфирот/келим/ как истинная реальность прямо сверху вниз (в виде вертикальной линии).

«Наш мир»

Пояснение:

А – исправление: перенастройка слева направо в среднюю линию – истинная реальность, в которой интеллект приходит в мир и гармонию с ощущением**.**

В – коррекция: перенастройка справа налево в среднюю линию - истинная реальность, в которой интеллект приходит в мир и гармонию с ощущением.

Урок 23.

В вступлении книги я говорил о том, что собирался тебе дать. Сначала, думал, что будет хорошая идея дать ТЭС, потом дал несколько глав из Зоhар, но на самом деле, это не совсем то, что я хочу тебе дать…

Часть текста внутренне очищение:
«Что означает в духовном, когда привычка становится второй натурой. Когда человек привыкает к чему -то, что становится для него привычкой. Любая привычка может стать второй натурой. Во всем есть сердцевина. Даже если человек ничего не понимает, он может достичь цели путём выработки привычки. Хорошо понимать, что существует разница между восприятием Творца и творения. Творения имеют качества чувствования и наполнения, достижимого и достижения. Таким образом, получается есть некто ощущающий и сущность. Сущностное — это Творец. Творец – это сущность, а мы постигающие – это то, что может сделать творение.

Что относится к нам? Если мы учимся духовному, инвестируем в духовный прогресс, с нашим продвижением оно начинает относиться к нам и это накладывает новый слой на наше «эгоистическое я». «Эгоистическое я» будет существовать всегда, но поверх него приходит духовный слой, часть нашего внутреннего я становится занято духовным. И это постепенно станет второй натурой. Всегда нужно относиться внимательно, каждый день быть наблюдательным, чтобы изучение Торы или Каббалы не стало чем-то таким, что мы приучили себя делать. Приучились - означает, что делаем это на автопилоте, автоматично. Каждый день, каждый момент учёбы должен быть новым для нас. Необходимо иметь такое отношение каждый раз, когда принимаешься за учёбу или даже просто думаешь о духовном, как если бы предстал перед Королём всех Королей. Ты находишься в поиске и стремишься попасть на аудиенцию с Королём всех Королей. Это очень трудно, но по факту, это так и есть. Когда стараешься поддерживать такое отношение, то будешь вести себя очень осторожно. Обрати внимание на то, чтобы не испортить свою энергию, твою силу и не греши. Так, чтобы всегда держать перед собой цель. Потому что, хотя мы не видим Его, но Он нас видит. Все прозрачно и свет проходит через нас, пронизывает нас полностью. Можно сказать, он видит меня повсюду. Свет проходит везде. Даже если у тебя есть сопротивление, должен знать, что Он видит все, что ты делаешь. Высший глаз, который мы называем по земному свет, идеальный вечный, Он видит тебя всегда, чтобы ты не делал. И, конечно, ничего не является грязным. Ненужно стыдиться за некоторые действия, за земные вещи, которые необходимы. Не должен стыдиться этого. Мы созданы таким

образом, у нас есть нужды, нам нужно ходить в туалет – мы так сотворены. Но всегда должен быть внимателен.
Везде, где бы не находился, знай, находишься перед Королём, перед вечной жизнью. Нужно быть осознанным и время от времени постоянно проверять себя. Потому что опять падаешь, например, когда видишь нечто происходящие и тебе захватывает это. Только, когда ставишь себя переде Королём, можешь наблюдать за собой. Тогда можешь видеть свою реакцию. Можешь замечать свою реакцию, потому что находишься перед Королём, перед единой вечной жизнью. Те 5 вопросов, которые у нас есть: Что, Когда, Почему, Где, Кто. Только, когда стараешься в каждой ситуации, желаешь видеть Короля, вечную жизнь, нечто всегда живущие, тогда можешь ощутить вечные ответы. А когда повторяешь, делаешь это больше и чаще, то это становится нашей второй натурой. А это в свою очередь помогает нам иметь дело с нашей первой натурой. Но первая натура тянет нас вниз и говорит: что ты делаешь? Смотри, завтра утром проснёшься по будильнику и должен идти на работу. Это реальность, это разумно. Что делаешь сейчас? Чем ты занят? Это и есть действительная реальность. Поднимаешься, умываешься, ешь и идёшь на работу. Должен знать, что это настоящая реальность. Это тоже нужно делать. Твоя работа была тебе дана и это необходимо. Это является частью реальности. Законы природы также были даны Королём. Абсолютно. Не думай, что есть какие-то несоответствия, что духовное это нечто иное. Законы природы тоже вечные. Видим, что пока существует мир, пока он существует в той форме какой он есть, эти законы останутся неизменны. Например, заболел и идёшь к доктору, ты должен это делать, потому что этим также выполняешь волю Творца. Не говори: работа отвлекает меня от духовного. Работа тоже является духовным. С тобой все должно быть духовным. Когда находишься на работе или когда отвлечён работой, людьми или любым другим отвлечением. Все виды препятствий, они все идут сверху. Они идут от Короля жизни. Так должен смотреть на это, а не говорить: когда я один в комнате, когда мне комфортно и удобно, тогда могу учиться. Нет, на работе осуществляешь своё отношение к Вечному. И так будешь продвигаться гораздо быстрее, чем тот, кто прячется в монашеской келье.

Мы должны находиться прямо посреди жизни. Почему? Потому что так мы были созданы. Потому что законы природы также являются частью законов Мироздания. Мы будем учить, что это соответствует имени Элоhим. А также Адни. Это два важных Имени. Адни, также значит Малхут — это, когда ощущаем, что имеем дело с тяжёлой материей. Когда испытываем проявление Божественной Силы – это называется Адни или Элоhим. Это *дин* – суровость, когда испытываем строгость. Твоя задача во всем, что делаешь, поднимай это вверх к ХаВаЯаh – י йуд, ה кей, ו вав, ה хей

— это имя милосердия. Тогда ощущаешь Короля, как милосердного. Но на работе это может выглядеть по-другому, в рутинных делах, можешь испытывать Его, как Элоhим – строгость Адни. Это тоже имена Творца и тоже являются реальностью Творца. Это настоящая реальность только в более низкой форме. И твоя задача; когда в низшем мире, говорят о низких вещах, что тоже реальность, ты в своём сердце всегда двигайся вверх, вытягивай себя наверх к четырёхбуквенному имени: ХаВаЯаh – י йуд, ה кей, ו вав, ה хей. И тогда будешь испытывать милосердие, другие, к примеру, в этой же ситуации могут испытывать суровость – мы называем это *дин* – но ты в этот момент ощущаешь единство יהוה и не чувствуешь, что твоя земная натура тянет тебя вниз. Потому что ты как бы сделал усилие, благодаря которому поднялся.

Каббала — это не более, чем, испытание, ощущение сил, опыт и ничего более. Жизнь в сейчас, жизнь в вечности. Это даёт нам Каббала. Практиковать и падать, и практиковать опять и снова падать, и когда падаешь, куда падаешь? В первую натуру. Вторую натуру нужно постепенно взращивать. Как ощущается, когда занят Каббалой или вечным? Где это место или те слои, где они во мне? Всегда будешь знать, где они находятся, когда соединяешь себя с этими местами надсечек света в нужный момент, в тот момент, когда первая натура тянет тебя вниз к «нормальному, обычному поведению». Для тебя «норма» должно быть единство. Стремиться к единству с Королём. Это должно стать нормой для тебя.

Часть текста внутреннее очищение:
«Он ощущает горький вкус в реальности, он чувствует себя плохо, или много страдает – это его внешний человек, келим каббала – келим получения. А также он именуется «грешник». Но его внутренний человек всегда в радости и оправдывает Творца. Потому что он только воспринимает реальность через два аспекта: правда и ложь. И он называется «справедливый». И поэтому весь смысл исправления лежит в том, чтобы искорки света из внешнего человека поднимались в его внутреннего человека. Тогда его внешний человек не сможет больше грешить или использовать святые искорки для удовлетворения его неподобающих желаний. Тогда «горький вкус» реальности полностью исчезнет то, что он получает от Творца более не будет восприниматься, как противоположное или плохое».

Имя ХаВаЯаh соотносится со сфирот. Можно говорить о духовном на основе имён Творца. Имена означают определенные силы, особая передача сил с помощью букв, буквенных комбинаций и каждая буква имеет числовое значение. Также такое, например, как: высшая сфира по

отношению к низшей сфире или высшая сфира даёт низшей через ее *ахораим* – спина. Через ее спину. Как мать, которая даёт ребёнку не от себя самой, то есть не от той, кто она есть, но через ее отношение к ребёнку, таким образом, чтобы он мог воспринять, переварить. Таким же образом ведёт себя высшая сфира по отношению к низшей и это называется *ахораим*. Или всевозможные формы, числовые значения, которые называются гематрия, посредством чего даётся информация какие силы присутствуют в этой сфире. Или какой свет передаются от одной сфиры к другой. Или какая молитва, мы называем это МаН, или что недостаёт для поднятия низшей сфиры к высшей. Качественно и количественно. Это подход от АРИ, и я вижу, что нигде в мире это не используется. Мы изучаем Каббалу такой какая она есть; имена Творца и сфирот, и совмещаем их вместе. Это целое искусство и когда научимся этому, всегда будем способны вычислить, оно уже будет в нашей голове и сердце, что Бина дает Зеир Анпин, какую силу. Мы узнаем, как все сочетается друг с другом, а также какие силы и качества связаны с каким именем.

Как уже сказано, каждая сфира выражает какое-то имя Творца. И когда, например, свет от второй сфиры проходит к восьмой, как мы знаем, какой свет приходи к восьмой сфире? С абсолютной уверенностью можем вычислить, какой придёт туда свет. Это измеримо, и не только просто число, но тогда узнаем в каком качестве, какая сила приходит в эту сфиру.

Четыре буквы имени יהוה ХаВаЯаһ соответствуют десяти сфирот. Мы говорим пять, потому что четвертая сфира состоит из шести. Таким образом, иногда говорим пять, а иногда десять. Я поясню. Все состоит из Кетер, Хохма, Бина, ЗА и Малхут. Малхут – это творение, что Творец создал. Само творение или зрелое желание, где все и есть. Эти четыре буквы повсюду – качества света, которые образуют малхут. Также и внутри нас, все пять. ЗА содержит шесть и поэтому все вместе получается десять. Также внутри нас, все состоит из пяти или десяти — это божественное в человеке. Наше задача заключается в следующем: все, что в нас пять сфирот: Кетер, Хохма, Бина, ЗА и Малхут. Малхут — это наше эгоистическое кли, место получения Высшего света, собственно говоря цель Творения. Малхут надо исправлять с нашей стороны, доводить до совершенства. Кетер, Хохма, Бина и ЗА – это наши келим, заимствованные от Высшего Света, собственно говоря, келим Творца в нас, соответствующие 4-м стадиям его огрубления. Свет должен в конце концов заполнить Малхут, на которую было свыше сделано ограничение в получении Высшего Света. После нашего исправления снизу, весьма малая часть Малхут останется ещё недоисправленной (это так называемая “*лэв һа-эвен* - “каменное сердце”, о котором говорили пророки). Но с приходом Гмар Тикун, полного завершения исправления всего Творения, с приходом

Машиаха, и она будет исправлена. Смерть причиной которой послужила неисправленность нижних, перестанет существовать.

Я пытаюсь показать, что все можно разъяснить на пяти или десяти сфирот. Если изучаем силы, работаем с ними, нам уже не нужны рисунки. Кетер — это всегда из чего все происходит. Он имеет в себе весь потенциал. Кетер даёт 100% света. Хохма получает весь свет, но является только получателем. Просто получает, как ребёнок, без какой-либо реакции — это ещё не творение. Кетер и Хохма.

Теперь поговорим о келим. Всегда должны помнить, о чем мы говорим. Говорим о свете или о получателе. И всегда должны понимать, когда говорим о келим – получателе- человеке- нашей душе – то говорим о келим, которое наполнено светом. Также возможно, что говорим о келим без света, о келим, который покинул свет. Что это значит, покинул? Что кли не желает или не может ощутить свет, тогда говорим о пустой келим, неисправленное или не имеющие силу. Тогда можно сказать, что свет покинул. Но свет никогда не уходит или приходит. Так только лишь ощущает низшее, но свет всегда заполняет. Все находится в полном совершенстве, только когда Малхут не хватает сил, тогда она ощущает, как если бы свет покинул ее. Цель Каббалы, чтобы мы смогли принести больше света сил Мироздания сюда вниз, чтобы стараться наполнить Малхут, как можно больше, потому что Вверху все совершенно. Вся задача в том, чтобы начинать ощущать все силы Мироздания, ощущать все больше и больше, то, чем занимаются Великие Каббалисты. Какова была их заслуга? Позже узнаем, что один принёс, например, в Бину, а другой даже ниже – уровень света, который приносится вниз. Что означает принесение света? Свет не приходит и не уходит. Все в безмятежности. Мы говорим о «принесении света вниз». Когда я исправляю себя, ощущаю, как если бы свет входил в меня, но свет всегда во мне. Лишь говорим, как если бы, когда исправляешь себя у тебя появляется ощущение, что свет входит. Таким образом, делаешь в себе свободное место для того, чтобы испытать свет. Все заполнено светом, даже самый великий злодей, кто не сделал ничего хорошего, наполнен светом, только он не ощущает этого. Все заполнено светом, все совершенно, мы только лишь это не понимаем. И так, наша задача принести все эти силы: Кетер, Хохма, Бина, ЗА вниз в Малхут, в часть неё, испытать то, что возможно, а остальное - желания, которые не можем исправить, просто оставь их там, пусть просто будут. Для этого время наступит позже. Когда придёт сила Машиаха, все будет очищено, все станет светом. Мы полностью будем заполнены светом. Станем не только, как Кетер и Хохма, но вся многогранность будет в нас. Наша задача иметь все грани в себе. Каждое желание содержит Кетер, Хохма, Бина, ЗА и Малхут. И все они необходимы.

Кетер самый воздушный, прозрачный, утончённый, высший, на самом деле, это сам свет. Хохма, она как свет, ещё не кли, но уже может получать свет от Кетер, но тут ещё не идёт речь о кли. Кли, что значит кли? Кли – означает, что уже есть способность ограничить свет, а Хохма ещё не способна ограничивать. Свет проходит внутрь, это уже некое огрубление света, но все же ещё не совсем, только Малхут является настоящим зрелым желанием. Таким образом, все что происходит должно пройти все четыре стадии, все что существует. В Малхут присутствуют следы Кетер. Следы Кетер и Хохма, и Бина, и ЗА - все в ней. Потому что стадии развиваются из Кетер в Хохма, а затем в Бина. Бина отказывается получать свет — это реакция кли, которое говорит: я не хочу получать свет. Это сила Бины, начало всех ограничений – это Бина, женский элемент. Всегда, когда свет нисходит вниз – это мужское, а реакция Творения – это женское. Мы все много используем женский элемент. Это не имеет никакого отношения с мужчиной и женщиной. Бина – это сила первого ограничения света, но это ещё неполное ограничение. Сила Бины говорит: я не хочу свет. Она так близка к Хохма, а Хохма, она как свет. Бине не нужен свет для самой себя, у неё нет сил получать и удерживать свет, и она не нуждается в нем. Бина испытывает получение от Хохма, она получает все, что нисходит вниз от Хохма, в которой содержится все, что должно спуститься вниз. А внизу результат по этапам, все те переживания, которые есть сверху. Бина, с одной стороны, ощущает от Хохма свет, который она получает, и она же первая имеет качество давать. Ей не нужен свет Хохма, поэтому она отдаёт, а через отдачу она тоже получает свет, и он называется Хесед – это некая форма пищи. Этот свет милосердия – это форма пищи, которую получает человек. Это качество Бины. Есть люди, которые страстно желают получать. И есть другие люди, чья природа или воспитание или их отношение милосердия, у них нет такого грубого эгоизма, они получают как-бы небесную пищу через чувства милосердия, силу Бины.

Но наше намерение, конечно, состоит в том, чтобы самостоятельно полностью отстроить себя через все эти силы и в конечном итоге, привести себя в соответствие с этими силами. Они медленно поднимаются вверх к Кетер, но все они с тобой. У тебя есть малхут, поднимающаяся вверх, чтобы испытать Кетер, пока полностью не растаешь и не станешь равным Творцу. Но в то же время, все остаётся в существовании, потому что ничего не исчезает в духовном. Поэтому, когда получаешь тяжёлое в себе, свет, тогда это прекрасно, но также должен быть в состоянии делать движения внутри вверх и вниз, снова вверх и вниз, и конечно же, в сторону, а не только вверх и вниз, но и в стороны, как мы были созданы. Свет идёт сверху, но также и из одной стороны в другую. А также вокруг нас - свет абсолютно везде. Он наполняет нас по горизонтали и вертикали,

заполняет нас полностью. Из середины горизонтально нас наполняет свет Хесед, а свет Хохма идёт сверху вниз. Хохма – это свет Творения, это тяжёлый свет, свет самого существования. Высший свет Хохма – это мужской свет, самый высший свет. Для этого света нужен посредник и это Бина. Хохма – мужское дающие вниз. Бина -женское, отражающие. Когда она отражает, тогда меньше спустится вниз. Если бросить мяч вниз, а там некому отбить, то он упадёт до конца вниз. Чем ниже, тем сильнее. Но представим, что мяч летит вниз и в какой-то момент касается ветви, отскакивает от неё и летит дальше вниз, но уже с меньшей силой. Это задача Бины - дать упор свету так, чтобы он спускался менее интенсивный или менее высокий. Иначе никто не будет способен этот свет получить. Таким образом, Бина утолщает свет и передают его детям: ЗА. А ЗА уже имеет в себе качества Хохмы – отца и Бины – матери. ЗА получает от Бины, и за счёт того, что он так близок к ней, он имеет больше качеств от неё. Бина – это отдача, получается, что и ЗА тоже, но в нем все же присутствует небольшой элемент Хохмы. Мать даёт ребёнку, и ЗА обладает силой Бины, силой отдачи и немного сил получения света. Он также хочет получать ор Хохма. Это важно. Ор – наполняющий свет, свет Хохма. ЗА хочет получать ор, но только немножко, почему? Он слишком близок к Бине, а Малхут слишком далеко от Бины, она получает вкус получения, и она желает получать на все 100%. Ровно как Хохма, но только полностью для себя. Потом что это ее собственная воля, зрелое желание. Хохма не способна получать для себя. Почему? Очень близко к Кетер – тонкий свет, ещё не имеет силу в себе сформировать кли, настоящую форму ограничения. Она все ещё слишком близко к свету, а здесь очень большая дистанция. Один из способов уменьшить свет – это дистанция.

Чтобы смочь получить свет, свет должен быть уменьшен. Уменьшение света – это *тикун*, исправление. Приходит тяжёлый, очень сильный свет. Как мы можем получить этот свет? Двумя путями: уменьшить свет, ослабить его и сделать кли больше, чаще это совмещается. Это что-то, к счастью, что мы испытываем каждый день, и знаем, что делать; две вещи и это все в мирах, мы увидим именно эти два элемента, мы сними столкнёмся. Что означает это исправление? Без исправления значит прямое желание получать свет. У меня ещё нет никаких желаний. Невозможно получить свет напрямую, это абсолютно невозможно. Все грехи, которые совершал и продолжает совершать человек из одного поколения в другое, из-за того, что человек получает свет напрямую, тогда как нам не было дано получать свет таким образом. Почему тогда необходимо получать свет? Это необходимо, Сам Творец так построил систему и таким же образом строятся миры. Вместо того, чтобы получать свет напрямую, что идёт в Малхут, свету необходимо пройти несколько

фаз. Время, везде повторные фазы; сперва уменьшить свет, как это делает мать с ребёнком, она говорит с ребёнком в детской форме или приготавливает еду, таким образом, чтобы ребёнок мог это скушать. То же самое со светом. Нельзя давить. Надавишь и получишь похмелье. Во всем, что делаешь и надавливаешь, должен дозировать. Нужно стараться, потому что такова структура миров. Мы увидим, что свет от одного мира или сфиры к другой ослабляется. Хохма немного ослабевает Кетер, но это ещё не кли. А Бина уже намного больше, у неё уже сеть реакция. Сила качества Бины не получение, она только начинает получать, когда низшие силы, ЗА и Малхут, просят у неё свет. Без нашего запроса света к нам приходят только страдания. Если мы не просим, приходят только бедствия, видишь?

Все состоит из пяти, четырёх фаз. Все в четырёх фазах: Кетер, Хохма, Бина, ЗА и Малхут. Это важно. Каждое желание сформировано из пяти стадий. Все сотворено таким образом и так достигается уменьшение света. Потому что иначе, без уменьшения, свет не может быть получен. Потому что единственный получатель – это Малхут, которая в конце. Остальные только качества света, которые оставляют в нас следы. Но на самом деле, цель всего – это Малхут. Малхут – это Царство. Это такое тяжёлое ощущение, которое иногда чувствуем в субботу, Шаббат. Около двух или трёх часов после полудня можно почувствовать самый пик того, что человек может достичь здесь на земле. Но это не обязательно должно выпадать на субботу или Шаббат. Можешь ощутить это во вторник. Каббалист может пробудить в себе Шаббат во вторник, понедельник или другой день. Это состояние, ощущение Шаббата. И, конечно же, не календарный день. Несмотря на то, что все евреи делают это на Шаббат, ты можешь сделать во вторник. Это твоё состояние, твоё внутреннее состояние – подготовление к Шаббат. Мы подготавливаемся к Шаббат в пятницу, а в Шаббат у нас особое состояние, мы как-бы не видим материальный мир.

Все в Малхут в нас, и мы поднимаем все эти силы вверх. Мы ощущаем Малхут, как она есть и получаем что-то дополнительное. Есть три фазы. В пятницу ночью приходит первый свет, который ощущаем дополнительно. Каждый еврей, получает свет, если, конечно, он исполняет Шаббат. Неважно кто ты есть, все получают этот свет в пятницу ночью, если, конечно, принимаешь законы Шаббата. Какие законы Шаббата? Духовные законы Шаббата, когда я соглашаюсь прийти в соответствие с законами Мироздания, даже если это только для Шаббата. Изъять себя из дневных забот, в результате чего, получаешь дополнительное измерение с тем, чтобы прийти в соответствие с законами Мироздания. Нерелигиозное чувство, но на Шаббат они тоже ощущают это. Пока только в субботу. Каждый религиозный еврей испытывает это в Шаббат. Но затем, когда

Шаббат заканчивается, они падают снова в обычный мир и всю неделю они сидят в будничных ситуациях и состояниях. Тогда как, Каббалист или Великий Каббалист мастер, который знает, как сделать работу над собой так, чтобы ощутить Шаббат в другие дни, он может испытывать Шаббат также и в другие дни.

Великие Каббалисты испытывают Шаббат семь дней в неделю. Даже, когда у них случается небольшая беседа, они все равно живут духовно. Конечно, в прошлые времена были Великие Каббалисты, а сейчас ни одного. Ни один раввин не понимает — это не Каббалист. Они работают руками и ногами и живут нашим миром. В целом, до 1900 года, в каждой древне были раввины, кто имел силу и интуитивно знали о Каббале. Даже если они не учили ее, они знали. Великие Каббалисты также жили и нашим миром, они тоже должны были прикладывать усилия — это очень важно. Не только духовные, но и земные тоже. Но все, что мы делаем - Каббалист делает - все его действия во Имя Творца. Он никогда не избегает, он всегда связан с Творцом.

Три фазы Шаббата. Шаббат о котором говорим, только говорю о духовном, вечном, а не о месте, где мы живём. Все, что говорю, даже то, что для тебя кажется смешным, должен знать, все только о духовном. Пятничная ночь Шаббата – это первая фаза, где человек подготавливает себя для получения Шаббата, имеется в виду получение состояния Шаббата. Шаббат – это не день – это состояние. В пятницу вечером приходит первая порция света, а затем человек получает свет Малхут из Ацилута, даже если человек не знаток, но благодаря его подготовлению. Утром приходит дополнительный свет, что называется утренняя молитва, приходят ещё дополнительные части света. Благодаря этому мы путешествуем в нашем восприятии ещё выше в Ацилут. Конечно, временно, в течение Шаббата. Шаббат проходит, а вкус остаётся и Шаббат приходит снова. На Шаббат делаешь своё кли больше и этим можешь испытать свет. Не занимаясь земными делами на Шаббат, делаешь себя восприимчивым к свету. Ты вверяешь себя полностью Творцу, Королю, которого желаешь пригласить и конечно, тогда это испытываешь. Ничего более высокого не было дано человеку, чем полностью абстрагировать себя один раз в неделю, как- бы ради чего-то. Не просто сидеть в позе лотоса, не о чем не думать и только медитировать. Конечно, нужно размышлять о цели Творения, о чём же ещё думать? Твоя нацеленность должна быть к духовному. Мироздание было сотворено в шесть дней, а на седьмой был покой, мир. Мы ещё будем учить что это значит. Затем наступает послеобеденная молитва в два, три или четыре часа – это самое высокое, что может испытать человек в нашем мире, после обеда в Шаббат. Ничего больше не существует. Некоторые думают, что могут

ощущать что-то ещё, кроме как в свой Шаббат. Ты должен делать свой собственный Шаббат. Сделай себя восприимчивым для света, а в какой день выбирай сам. Это неважно, не следуй никому. Сделай свой собственный Шаббат и после обеда получишь самое наивысшее. Что мы получаем? Чувство возвышенности, вот это о чем. Получаешь чувство подъёма. Также продолжаешь ощущать Малхут, но тебя не беспокоит змей, кусающий снизу. Испытываешь всевозможные искушения на Шаббат, единство, все что происходит вокруг, но тебя это не беспокоит. Тебя ничего не может отвлечь на Шаббат. Нужно ощутить это, и увидишь, что все оправдываешь на Шаббат. Почему? Не можешь рассердиться на Шаббат. Ты сделал некоторые приготовления, нечто особенное, а когда можем испытать это на земле? Можно ожидать чего угодно, но, если не выделяешь себя один раз в неделю, тогда, когда это придёт? Постарайся понять это, эти три фазы.

Нужно кушать три раза в день: вечером, утром и после обеда. Все имеет значения. Это неееврейская культура. Это нечто прекрасное, запрограммированное в Мироздании. Свет не приходит и не уходит. На Шаббат ощущаешь весь этот свет не из-за твоих исправлений, а потому что адаптировал себя не работая, не делая различных вещей. Но, когда Шаббат заканчивается, все прекращается. Ты возвращаешься к обычной жизни, шесть рабочих дней. Каббалист может продлить это, Каббалист может продлить удовольствие, все в твоих руках, когда учишь Каббалу. Любое удовольствие можно совершать в Каббале бесконечно.

Уменьшение света. Мироздание было сотворено двумя путями. Через дистанцию, где свет уменьшается от одной сфиры к другой или дистанция света увеличивается. Когда дистанция света увеличивается, свет уменьшается. Чем ниже свет спускается, тем он становится меньше. Чем дальше свет идёт от источника вниз, тем меньше он становится. Почему? Дистанция света – здесь проходит все различные фильтры: Хохма, Бина, ЗА, а затем маленькая капля падает вниз, а с другой стороны, кли становится больше. Мы будем учить, что ближе к низу, тем шире кли. Наше исправление, по сути, в том, чтобы увеличить наши келим - органы восприятия. То, что испытываешь, как точку в себе, где находишься, это есть я, это место нужно увеличить и расширить с помощью света. Потому что, когда свет попадает в широкое кли, он становится меньше. Когда увеличиваем наше кли – келим, делаем их более расширенными то, это значит, что освободил место в себе для духовного вместо я, я, я. Когда занят собой, там нет места для духовного. Тогда свет приходит, а я ничего не ощущаю. Но когда увеличиваешь своё кли, пытаясь соответствовать духовному, то освобождаешь место для Высшего. Ничего не исчезает, но можешь уменьшить эго, своё я, я, я и когда необходимо, можешь просить

об этом. Можешь уменьшить его, ты это контролируешь. Ты ответственен за себя. Можешь привлечь духовное и также можешь вернуться к земному. Таким образом, все должно быть внутри. Нам нужно увеличивать кли, путём уменьшения себя. Когда мы полны нашего эго, наши келим маленькие. Когда делаешь себя маленьким, тогда настоящие келим будут расти. Кто контролирует тебя? Большое эго или когда делаешь себя маленьким? Когда делаешь себя маленьким, ты можешь расти.

Творец использовал эти два принципа при строении миров. И точно также мы должны имитировать Его, применяя такие же принципы. Чем ниже и дальше, тем меньше свет. Это то, как делается *тикун* – исправление. Исправление – значит делаем некоторые внутренние настройки, настоящие настройки. Мы желаем уменьшить свет так, чтобы могли справиться с этим, а со стороны кли, мне необходимо сократить, уменьшить себя и, таким образом, моё кли получения растёт. Это принцип твоей работы, это единственная работа, которую мы проделываем. Уменьшаем себя в отношение Высшего. Что значит уменьшить себя, сделать себя маленьким? Я прошу света, который могу получить. Когда знаешь, как уменьшить себя в такой манере, чтобы тем самым затем получить, тогда не будет страха уменьшить себя. Как уменьшить себя, сделать себя маленьким? Малхут знает, что у неё недостача и начинает уменьшать себя. Эту работу должен проделывать внутри через некоторое усилие, стараться делать себя меньше. По-настоящему видеть, что у тебя есть недостача и отдать эту нехватку Высшему. Это нужно испытать. Как? Сделать себя маленьким внутри так, что сможешь получить. Как можем получить, когда мы полны самих собой? Ты как Кинг-Конг в это время. Тем не менее, когда выходные проходят, тебе нужен визит к психиатру, чтобы он поправил тебя. Он должен сделать тебя опять человеком, нормальным. На выходных был таким большим, пережил столько разных вещей, делал все, и теперь снова должен учиться делать себя маленьким. Например, может начаться депрессия, это даётся тебе сверху. Депрессия даётся, чтобы сделал себя снова маленьким. Не жди, работай над собой, будь креативным в выстраивании способа уменьшения себя. Сделай себя маленьким. Делаешь себя маленьким не для кого-нибудь, хотя это тоже необходимо и трудно, а для самого Короля вечной жизни. Это работа, таким образом, увеличиваешь своё кли и тогда свет становится управляем. Рассмотрим это так: в маленькой комнате нужна маленькая лампочка. Но такая лампочка не осветит большую комнату или холл. Комната тёмная, но все же лампочку видно, она не ослепит тебя. Но маленькая лампочка, в маленькой комнате, способна ослепить. А на эту же лампочку в большой комнате можешь спокойно смотреть. Не только видеть, но и смотреть на неё. То же самое делаем внутренним движением. Делаешь себя меньше. Что меньше? Твоё эго. Но на самом деле делаешь себя больше. Чем

меньше делаешь себя в отношении своего эго, тем больше делаешь свои келим. Чем меньше делаешь своё эго, тем больше жизни получаешь в себя. Должен страстно стремиться делать себя маленьким. Таким путём, получаешь - делаешь себя восприимчивым и получаешь жизнь. Эти два принципа, а потом поймёшь, как все было построено – это условия исправления, называемые *тикун* – это все чего мы желаем. Таким образом, все устроено.

Поговорим о качествах Кетер, Хохма, Бина, ЗА и Малхут. Кетер всегда имеет 100% света в себе. На самом деле, Божественное в тебе само по себе находится в келим. Всегда говорим о свете в келим или келим без света, но никогда о свете без келим. Мы не можем говорить об этом. Не можем говорить о свете самом по себе. Когда свет вне келим, мы абсолютно не можем Его постичь. Это как Эйн Соф. Если я не постигаю его внутри себя, значит это Эйн Соф. Поэтому мы изучаем миры при этом ещё не испытывав их. Миры – это форма огрубления света и потому постижимы. Когда уже есть небольшое огрубление света, тогда оно постижимо. Обо всем этом мы будем учить. Все света уже в келим, в высших мирах и в человеке. В человеке – это душа, свет в кли – это душа. Душой мы называем – *нешама*. В человеке это называется душа, но такими же словами называется это и в высших мирах. Что такое высшие миры? Они более высокого уровня света или менее огрублённые.

Все можно испытать внутри себя. Все миры за исключением мира Адама Кадмона – самый первый из пяти огрублений. Но как же тогда Каббалист может дать название Адам Кадмон, если человек не может это ощутить? Конечно, потому что в некотором роде, это небольшое огрубление света. Но нам не дозволено говорить об этом. Почему? Потому что это до сотворения Адама. Это после творения, после начала творения, но ещё до сотворения человека и поэтому это только разговор ради разговора, но Каббалист был способен выявить это. Принцип: из плоти узришь Божественное. Видеть Божественное – это очень важный принцип. Но как Каббалист мог проецировать некоторые вещи на что-то, что так высоко? Потому что ничего не существует внизу, чего бы не было наверху. Все может быть выявлено. Мы будем немного затрагивать мир Адам Кадмон, но в принципе нет. Может совсем позже в нашей учёбе. Не как каббалисты в наши дни, которые начинают с мира Адам Кадмон. Абсолютная глупость. Все возможно, но это никаким образом не поможет. В этих пяти сфирот мы можем испытать все. Существует соответствие с пятью сфирот. Почему не можем говорить об этом? Кетер соответствует Адам Кадмон - первое из серии светов огрубление от Эйн Соф. Адам Кадмон – Кетер. Нигде не можем понять Кетер, ни в одном мире, до самого Гмар Тикун. Кетер слишком тонкий для понимания. Затем Хохма соответствует с

миром Ацилут. Мы будем изучать мир Ацилут, Хохма – Ацилут – это мир исправления. А также, мы это ощутим. Каждый человек должен построить этот мир в себе. Мы не включаем мир Адам Кадмон. Косвенно он имеет на нас влияние, но мы не можем его испытывать на наших земных частотах. Но безусловно он имеет на нас влияние. Мы только способны пройти полпути мира Ацилут. Нам под силу пройти полпути. И нет необходимости идти дальше. Мир исправления – это Ацилут. Таким образом, каждая Хохма, в каждой Хохме – это Ацилут. Зависимо от фазы Бина — это Брия. Нам не нужны рисунки, везде, где Бина там Брия. Также существует Брия в настоящей Брии, в общей лестнице сил есть Брия которая по-настоящему Брия во всем Творении или в человеке, но также Брия есть везде. В Асия тоже есть Брия. В каждой Бине есть Брия. ЗА – это Йецира, мир Йецира. Это все миры, что значит мир? Есть миры и есть сфирот. ЗА – это сфира, а Йецира – это мир. И ещё есть парцуфим. Всего три аспекта.

Миры, скажем, большого размера, но также и в каждом человеке, что есть соответствие его Кетер или Ацилут, который соответствует Хохме. Те же самые силы. Кетер соответствует миру Адам Кадмон. Хохма миру Ацилут. Бина миру Брия. ЗА с миром Йецира и Малхут с миром Асия. А затем следует продолжение от мира Асия вниз – это наш мир, ощущение сил нашего мира. Только маленький свет идёт вниз к нам. Этот маленький свет называется *неер дакик*. Он не приходит, но дан всем. Нам нужно приспособить себя, чтобы получить его. Это делается путём уменьшения себе, а не когда чувствуешь себя, как Кинг Конг. Тогда можешь получать и с каждой фазой приближаешься к Творцу. Ненужно проходить через все. Даже, когда делаешь маленький шаг в Асия, ты получаешь. Можешь видеть Высшее, Творца, Короля в Его качестве Малхут де Асия. («де» – это с арамейского значит «из»). Ты получаешь Его излучение от того же Короля, только в одеянии Малхут де Асия. Ты испытываешь вечность, бесконечность, но силу Малхут де Асия. Человеку ненужно быть миллионером, чтобы ощутить вождение машины. Один водит Роллс Ройс, а другой Фиат. По сути, они оба водят автомобиль, только один Роллс Ройс, а другой Фиат. Или два человека идут поесть, один идёт в кафе, а другой в дорогой ресторан. Оба поели, оба сыты. В чем разница? Разница в том, что кладёшь в свой рот, но, когда пища попадает дальше вниз в пищеварительную систему, разница исчезает. За исключением цены. Когда пища в твоём пищеварительном тракте, там уже абсолютно никакой разницы. И оба довольны.

И то же самое с Малхут де Асия. Испытываешь полную бесконечность, отношение с Королём, но, как если бы Он был в джинсах, вместо Его королевских одежд. Есть ли разница, раз видишь Короля, разговариваешь с

Королём?! Если говорить по отношению к более высоким мирам, Он носит джинсы. И конечно же, это биллионы раз больше, чем мы можем представить, если мы только испытали первую ступень Асия. Все эти силы: Кетер, Хохма, Бина, ЗА и Малхут в мирах, а миры — значит большие размеры, большие келим, большие единицы, но все это можем ощутить в нас самих.

И помимо всего этого ещё есть парцуфим. Получается есть сфирот: кетер и т.д., миры: Адам Кадмон и т.д., и есть парцуфим. Парцуфим — это множественное от парцуф. Парцуф означает некое содержимое из пяти сил, также как в сфирот, где каждая сила содержит в себе десять или пять. Кетер называется Арих Анпин или АА, и означает большое лицо. Зеир Анпин, ЗА – означает маленькое лицо и там немного Хохма. Тогда как Арих содержит много Хохма. Хохма – это Абба, что означает отец. Бина – это Има и значит мать. Хохма и Бина вместе это Абба ве Има. «ве» — значит «и». ЗА – это сын, а Малхут – дочь. ЗА и Малхут вместе называются ЗоН. З – это ЗА и Н – это Нуква (женский партнёр, что будет объяснено позже) — это Малхут.

АА — это как бы только мужское, откуда только приходит свет Хохма. Абба ве Има - высшее отец и мать, откуда мы получаем весь наш свет. Конечно, свет приходит из АА, сила Хохмы, но мы получаем все, что нам приходит, через высшего отца и мать. Мы получаем от Абба, Хохма, отца к кому обращаем все наши молитвы. ЗА и Малхут это дети, мужское и женское. Хохма и Бина тоже мужское и женское, но в совершенстве друг с другом в вечности. Абба ве Има всегда находятся в совершенстве. ЗА и Малхут иногда в совершенстве друг с другом, а иногда нет.

Все начинается с Кетер. Келим должны увеличиться, чтобы получать свет, а дистанция необходима для уменьшения света, сделать свет меньше. Расширение келим тоже является некоторым видом исправления. АА тоже имеет в себе женское, но она там не отделена от Него. Она как бы в потенциале в нем. Это имеется в виду в Торе, когда говорится: первый человек был сотворён мужчина и женщина, как одно.

АА – это мужское, содержащий в себе также и женское. Его мужское и женское, как одно целое. Она не отделена от него. Аба ве Има уже немного разделены, но совсем немного. Они остаются вместе, но есть небольшое расширение келим. Расширение, келим немного шире и больше для получения света – это исправление. Больше. Шире. Абба обладает некоторой силой и содержит в себе: Кетер, Хохма, Бина, ЗА и Малхут. Свет начинает скрываться все больше и больше. А ЗА и Малхут они бок о

бок, но ЗА всегда немного выше и оба имеют Кетер, Хохма, Бина, ЗА и Малхут, а затем начинается наш мир. Везде абсолютно одинаковые парцуфим и из пяти парцуфим получается мир. Пять сфирот делают парцуф. Пять парцуфим делают мир. Все состоит из пяти, различие только в единицах. Мы будем учить позже о том, какой вид света внутри, о связи между буквами, числами и именами Творца.

И так: Кетер де Кетер, Бина де Кетер, ЗА де Кетер и Малхут де Кетер — это парцуф. То же самое: Кетер де Хохма, Хохма де Хохма, Бина де Хохма, ЗА де Хохма и Махут де Хохма – это тоже парцуф. И то же самое в Бина, ЗА и Малхут, все это делает пять пярцуфим.